

॥ श्रीः ॥

चौरवम्बा राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला

२

ॐ नमः

विष्णुपुराण का भारत

लेखक

डॉ० सर्वानन्द पाठक

एम० ए०, पी०एच० डी० (इतिव),

शास्त्री, काम्यवीर्य, पुराणाचार्य (एम्बस्वर्गपदक),

पूर्व संस्कृतविभागाध्यक्ष, नवमानन्दामहाविहार, नालन्दा (पटना)

चौरवम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१

१९६७

प्रकाशक : चौतम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी
मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी
संस्करण : प्रथम, वि० संवत् २०२४
मूल्य : २०-००

© चौतम्बा संस्कृत सीरीज आफिस
गोपाल मन्दिर लेन,
पो० बा० ८, वाराणसी-१ (भारतवर्ष)
फोन : ३१४५

इषान शर्मा
चौतम्बा विद्याभवन
बीक, पो० बा० ६६, वाराणसी-१
१९८५

THE
CHOWKHAMBA RASHTRABHASHA SERIES

2

VIṢṆUPURĀṆA KĀ BHĀRATA

(India as depicted in the Viṣṇupurāṇa)

By

Dr. SARVĀNANDA PĀTHAK

M. A., Ph. D., (Bhagalpur), Ph. D. (Patna),
Éminent, Kāvyaśrīṭha, Purāṇācārya (Goldmedallist)

*Ex-Head of the Department of Sanskrit,
Nava Nalanda Mahavihara,
Nalanda (Patna)*

THE
CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE
VARANASI-1

1967

First Edition

1967

Price : Rs. 20-00

Also can be had of

THE CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

Publishers and Antiquarian Book-Sellers

Chowk, Post Box 69, Varanasi-1 (India)

Phone : 3076

पूज्यः पिता
स्व० जनककुमारपाठकः

तपोवात्सल्यरूपाभ्यां पितृभ्यामात्मिकीं कृतिम् ।
सर्वानन्दप्रदामेकां भक्तिपूर्णां समर्पये ॥

FOREWORD

Professor, Dr. R. C. Hazra, M. A., Ph. D., D. Litt.

Department of Post-Graduate Training and Research,

Government Sanskrit College, Calcutta.

The *Viṣṇu-Purāṇa* is an early work containing very important and interesting materials for the study of social, religious and political history of ancient India. Even its stories are often based on long-forgotten historical facts, the discovery of which requires wide range of study and a very careful and searching eye at every step. It is highly gratifying to see that Dr. Sarvananda Pathak, M. A., Ph. D. (Bhag), Ph. D. (Pat), Kāvyaśiṛṣṭha, Purāṇāchārya (Gold-medallist) has made a careful and critical analysis of the contents of this extremely valuable work and brought many interesting facts to the notice of his inquisitive readers. He has arranged his materials in eleven extensive chapters, which practically leave no important topic untouched. As a matter of fact Dr. Pathak has made a thorough study of the *Viṣṇu-Purāṇa*, which, I believe, will satisfy those who want to have a first-hand knowledge of the contents of this work.

I congratulate Dr. Pathak for his present work and hope that in future he will add to our knowledge by his further studies on the *Purāṇa*.

P. 555/B.

Pandita Road Extension,
CALCUTTA—20.

R. C. Hazra

OPINION

Among the Mahā-purāṇas the Viṣṇu-purāṇa is recognised as one of the earliest. It, therefore, commands respect on all hands not only as a piece of religious literature but also as a repository of ancient wisdom embracing different fields of knowledge. It is, therefore, a pleasure to find Dr. Sarvānanda Pāṭhak engaged in a critical analysis of this eminent Purāṇa. He has not only analysed the religion and philosophy of the work but has dealt with secular topics, such as Geography, Social structure, Politics, Education, the Art of War and so on.

Couched in a language, brief and clear, his venture will cater to the needs of a wider public, besides being useful to the scholarly world. The Purāṇas are meant for the wider public. The present treatise will further the same cause.

I have pleasure to recommend it to the public of India to have access to the heritage of India through this work of Dr. Pāṭhak.

Professor and Head of the Dept.
Sanskrit and Pali,
College of Indology,
Banaras Hindu University.

Dr. S. Bhattacharya,
M.A. (Hons.), Ph.D. (Lond.), D.Litt.
(Lille), Bar-at-law (Gray's Inn),
Kāvyaśiṣṭha, Nyāya-Vaiśeṣika-
Ācārya (Gold-medallist).

प्रस्तावना

भारतीय इतिहास, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परम्पराओं की जानकारी के लिए पुराणों का अध्ययन-अनुशीलन आवश्यक है। भारतीय ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन के हेतु वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् एवं महाकाव्यों का जिनका महत्त्व है, उनका ही पुराणों का भी। पुराण तो एक प्रकार से ज्ञान-विज्ञान के कोष हैं। इन्हें प्राचीन इतिहास का भाण्डार माना जा सकता है। स्वतन्त्र भारत में संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन तो आरम्भ हुआ है—पर पुराण जैसे विज्ञान वाङ्मय का अभी तक संतोषप्रद अध्ययन-अनुशीलन नहीं हो सका है। यह सत्य है कि मानव समाज का इतिहास तब तक अपूरा है, जबतक सृष्टि के आरम्भ में लेकर वर्तमान काल तक प्रत्यक्ष रूप में उसका सम्बन्ध न जोड़ा जाय। पञ्चमहापुराणों में सृष्टि में आरम्भ कर प्रलय तक का इतिवृत्त, माध्य-कालीन मन्वन्तरो और राजवंशों के उत्थान-पतन का विवरण, विद्वत्ता के प्रतिनिधि ऋषि और मुनियों के चरित एवं सामाजिक रीति-रिवाजों के वर्णन पाये जाते हैं। अतएव स्पष्ट है कि पुराणों में केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुद्गलों के उपदेशों में सन्निहित आख्यान ही अद्वितीय नहीं है, अपितु, इनमें समाजशास्त्रीय महानोय मिश्रण भी पूर्णतया विनिर्दिष्ट है। इतिहास, समाज और संस्कृति को सम्पूर्ण प्रकार में ज्ञात करने के लिए पुराणों की उपयोगिता सर्वाधिक है।

वाङ्मयनिरूपण

ममस्तु संस्कृत वाङ्मय का आलोचन करने पर प्रथम की तीन प्रकार की शैलियाँ उपलब्ध होती हैं—(१) तथ्यनिरूपण, (२) रूपकचयन एवं (३) आलंकारिक या अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिपादन। प्रथम प्रकार की शैली का प्रयोग व्याकरण, ग्याय, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं सूत्र-ग्रन्थों में पाया जाता है। द्वितीय प्रकार की शैली वैदिक-मंत्रों एवं तन्त्र-ग्रन्थों के निबन्धन में प्रयुक्त हुई है। तृतीय वाङ्मय के प्रथम में तीसरे प्रकार की शैली का व्यवहार पाया जाता है।

१ आमांदिबहुव्याख्यातं देवविचरिताश्रयम्।

इतिहासमिति प्रोक्तं भविष्याद्भुतधर्मभाक् ॥”

—विष्णुपुराण, वैकुण्ठेश्वर प्रेस बम्बई ओथरी टीका में उद्धृत।

अतः यदि पुराणों के परिशीलन के समय अतिशयोक्तिपूर्ण कथनों को हटा दिया जाय तो समाज-शास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण सन्दर्भ उपस्थित हो जाते हैं। पुराण के रचयिता या संकलयिताओं ने वेदों में प्रयुक्त प्रतीक रूप आख्यानो का अपने समयानुसार विवेचन प्रस्तुत किया है। हम यहाँ उदाहरण के लिए ऋग्वेद में वर्णित इन्द्र-वृत्र युद्ध को ही उपस्थित करते हैं। इस आख्यान में मेघ तथा अवर्षण का परस्पर संघर्ष प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया गया है; पर पुराणों में इसका स्पष्टीकरण विस्तृत उपाख्यानो द्वारा प्रस्तुत हुआ है। वहाँ बताया है कि इन्द्र एक विशाल भूमिपाल है, जिसके पास अजेय सैन्यशक्ति है। शत्रु वृत्र भी सामान्य नहीं है उसके पास भी सामरिक शक्ति प्रचुर परिमाण में है। दोनों में घनघोर संग्राम होता है और इन्द्र अपने शत्रु को परास्त कर देता है।

उक्त दोनों आख्यानों का तुलनात्मक अनुशीलन करने पर ज्ञात होगा कि दोनों ही सन्दर्भ एक हैं। अन्तर यही है कि ऋग्वेद में प्रतीक रूप में तथ्य को उपस्थित किया है और पुराणों में उस तथ्य की ससन्दर्भ व्याख्या कर दी गयी है। इसी प्रकार ब्राह्मण-ग्रन्थों में जो उपाख्यान यज्ञ के स्वरूप और विधि-विधान का निरूपण हुआ है, उन उपाख्यानो को लौकिक रूप देकर भक्ति और साधना-परक बना दिया गया है। पुराणों के अध्ययन में शैलीगत विशेषताओं का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा अन्यथा यथार्थ रूप में सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों की उपस्थिति में कठिनाई होगी।

पुराण की प्राचीनता

वैदिक सत्त्वों को स्फुट रूप में अवगत करने के लिए पुराण वाङ्मय का आविर्भाव हुआ। महर्षि व्यास और उनके शिष्य-प्रशिष्यों ने वैदिक-वाणी को सामान्य जनता तक पहुँचाने के लिए पुराणों का प्रणयन कर 'संन्य ज्ञानम्' 'अनन्तं ब्रह्म' के रूप में सौन्दर्य-मूर्ति तथा पतित-भावना भगवान् के रूप को चित्रित किया। उपनिषदों के नाम, रूप और भाव में परे ब्रह्म को पुराणों में सर्वनामी, सर्वरूपी तथा सर्वभावमय रूप में अंकित कर भगवान् के रूप को सर्वजनसाक्ष्य बनाया गया है। विभिन्न नाम और रूपों में युक्त विभिन्न शक्ति-सम्पन्न, अनिष्ट मुन्दर और सक्ति-लीलाओं से युक्त, सर्वशक्तिमान्, दारणाग्न-दुःखनाशक, अभोष्ट इच्छाओं का सम्पादक और विपत्ति के समय भक्त के पास दौड़ कर आनेवाले भगवान् का रूप अंकित किया गया है। अतः जन-साधारण के लिए पुराणों में जितना अधिष्ठान मानसिक तोष उपलब्ध होने की सम्भावना है, उतना वेद या उपनिषद् से नहीं। वास्तव में पुराण के रचयिताओं ने निराश्वर

और अरुबी ब्रह्म को मानव-समाज के बीच लाकर मनुष्य में देवत्व और भगवत्त्व की प्रतिष्ठा की। अतः सनातन धर्म को लोकप्रिय बनाने में पुराणों द्वारा किया गया स्तुत्य प्रयास अत्यन्त श्लाघनीय है। जन-मानस भगवान् के उसी रूप से लाभान्वित हो सकता है, जो रूप जनता के दुःख दारिद्र्य का नाशक हो और आवश्यकता के समय सब प्रकार से सहायक भी। अतएव स्पष्ट है कि वेद के महनीय तत्वों को बोधगम्य भाषा और आलंकारिक शैली में अभिव्यक्त कर पुराण वाङ्मय का प्रणयन किया गया है।

पुराणवाङ्मय कितना प्राचीन है, यह तो निर्णयात्मक रूप में नहीं कहा जा सकता, पर इतना स्पष्ट है कि पुराण भी वेदों के समान प्राचीन हैं। यह ज्ञातव्य है कि पुराण शब्द का प्रयोग प्राचीन साहित्य में एकवचन के रूप में उपलब्ध होता है। अतः यह अनुमान लगाना सहज है कि सामान्यतः पुराण वैदिक काल में अवस्थित थे, भले ही उनकी संख्या अष्टादश न रहो हो। अथर्व-वेद संहिता में बताया गया है—“यज्ञ के उच्छिष्ट से यजुर्वेद के साथ ऋक्, साम, छन्द और पुराण की उत्पत्ति हुई”।^१

बृहदारण्यक और शतपथ ब्राह्मण में बताया है—“यार्द्रं काष्ठ से उत्पन्न अग्नि से जिस प्रकार पृथक्-पृथक् धूम निकलता है, उसी प्रकार इस महान् भूव के निःश्वास से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वजिज्ञित, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्, इलोक, सूत्र व्याख्यान और अनुव्याख्यान निःसृत हुए हैं”।^२ छान्दोग्य उपनिषद् में बताया गया है कि जब नारद जी सनत्कुमार ऋषि के पास विद्या-अध्ययन के लिए पहुँचते हैं तो सनत्कुमार उनसे पूछते हैं कि आपने किन-किन विषयों का अध्ययन किया है? इस प्रश्न को सुनकर नारद जी उत्तर देते हैं—

“ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं५ सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमिति-
हासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं५ राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेका-
ग्र्यं देवविद्यां मन्त्रविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजन-
विद्यामेतद्भगवोऽध्येमि”।^३

उपर्युक्त उद्धरण में इतिहास-पुराण को पञ्चमवेद के रूप में कहा गया है। नारदजी ने चारों वेदों के समान ही इतिहास पुराणरूप पञ्चम वेद का भी अध्ययन किया था।

^१ ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह। अथर्व ११।७।२४

^२ बृहदारण्यक० २।४।१० तथा शतपथ० १४।६।१०।६

^३ छान्दोग्य उपनिषद्—मीताप्रेस, गोरखपुर, ७।१।२

वेद के अन्तर्गत देवागुर के मुद्-वर्णन आदि का नाम इतिहास है। इसके और पहले यह असत् था और कुछ भी नहीं था। इत्यादि रूप जगत् की प्रथम अवस्था का आरम्भ करके सृष्टि-प्रक्रिया के विवरण का नाम पुराण है। 'संकराचार्य ने' भी बृहदारण्यक भाष्य में पुराण की व्याख्या उक्त रूप में ही प्रस्तुत की है। उनका कथन है कि उर्वशी और पुरूरवा के कपोपकषानादि स्वरूप ब्राह्मण-भाग का नाम इतिहास है और 'सबसे पहले एकमात्र असत् था इस असत् से सृष्टि की उत्पत्ति हुई'। सृष्टि की उत्पत्ति-प्रक्रिया एवं प्रलय-प्रक्रिया के विवरण का ही नाम पुराण है।

पुराण के वर्ण्य विषय में उत्तरोत्तर विकास होता रहा है। पञ्चलक्षणात्मक मान्यता ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में प्रचलित हुई है। महाभारत में पुराण के वर्ण्य विषय का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि मनोहर कथाओं और मनीषियों के चरितों का रहना भी इसमें आवश्यक है। यथा—

पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम्।

कथ्यन्ते ये पुरास्माभिः श्रुतपूर्वाः पितुस्तव ॥

—महामारत, गीताप्रेस १।१।२

पुराण और उपपुराणों के गठन के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि ईस्वी सन् की द्वितीय शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक पुराणों का संकलन और संवर्द्धन होता रहा है। इसी कारण इनके विषयनिरूपण में भी उत्तरोत्तर विकास और परिमार्जन हुआ है। यहाँ कतिपय आधुनिक विद्वानों के मतों को उद्धृत कर पुराणों के संकलन या रचना के विषय में मीमांसा प्रस्तुत की जाती है। श्री के० एम० पणिवकर ने लिखा है—

“धर्मशास्त्र के लेखकों को ईसा से बहुत पहले ही पुराणों के प्राचीन रूप का ज्ञान था। किन्तु महाभारत काव्य का जो रूप हमारे सामने है, वह गुप्त-काल की देन है। बड़े-बड़े पुराणों के संग्रह भी तैयार हुए। इस काल में इन ग्रन्थों को फिर से व्यवस्थित रूप में संशोधित और सम्पादित किया गया। उनमें जोड़-घटाव इस प्रकार किया गया कि वे पूर्णतः नये साहित्य के रूप में परिणत हो गये। महाभारत हिन्दुओं के लिए एक महाकाव्य से कहीं बढ़-चढ़ कर है। इसमें भारत की राष्ट्रीय

^१ इतिहास इत्युर्वशीपुरूरवसोः संवादादिकवंशीहाप्सरा इत्यादि ब्राह्मणमेव पुराणमसदा इदमप्र आसीदित्यादि । २।४।१०

परम्परा की निधि खिपी पड़ी है। यह नीति आचार और धर्म का तथा राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों का एक बृहद् विश्वकोष है।”

“प्राचीनतम परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करनेवाले श्रीमद्भागवत, स्कन्द, शिव, मत्स्य, वायु और अद्वाण्ट पुराण राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुप्तकाल में फिर से लिखे गये।”

पुराणों के रचनाकाल के सम्बन्ध में ऊहापोह करते हुए बरदाचार्य ने लिखा है—“पुराणों का समय निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है। इन पुराणों के कुछ स्थल बहुत प्राचीन हैं और कुछ बहुत नवीन। कुछ पुराणों में राजवंशावलियाँ दी गयी हैं। उनमें हर्ष और ६०० ईस्वी के बाद के राजाओं का उल्लेख नहीं है।”

‘दि हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ दि इण्डियन पीपुल’ ग्रंथ में डॉ० एम० ए० मेहेण्डले ने लिखा है—

पुराणों के बीच वैदिक-साहित्य में दृढ़ता सकते हैं, पर उनकी वास्तविक स्थिति सूक्ष्मता से ही उपलब्ध होती है। गौतम धर्मसूत्र में स्रोत के रूप में विधिविधानों का निरूपण पाया जाता है, पर आपस्तम्ब में भविष्य-पुराण का भी निर्देश है। महाभारत में पुराण के जिन संकलित विषयों का निर्देश प्राप्त होता है, उस निर्देश से भी ईस्वी सन् के पूर्व पुराणों की स्थिति सिद्ध होती है।

वर्तमान वाङ्मय में पुराणों का मूलरूप उपलब्ध नहीं होता। पुराणों की पञ्चलक्षणरूप जो परिभाषा उपलब्ध है, वह समस्त पुराणों में घटित नहीं होती। एक विचारणीय बात यह भी है कि पुराणों में वर्णित समस्त विषयों का समावेश इस पञ्चलक्षण परिभाषा में नहीं पाया जाता है। शिव और विष्णु का माहात्म्य-वर्णन, वरुण और आश्विनो के कर्तव्य, व्रतमाहात्म्य आदि बनेक ऐसी बातें हैं जो उक्त परिभाषा में समाविष्ट नहीं हैं। अतएव पुराणों का वर्तमान रूप अधिक प्राचीन नहीं है।

^१ भारतीय इतिहास का सर्वेक्षण—एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९५७, पृष्ठ ५३-५४।

^२ संस्कृत साहित्य का इतिहास—इलाहाबाद, पृष्ठ ७९।

^३ The Classical Age Vol. III, Bharatya Vidya Bhawan, Bombay Page-297.

विष्णुपुराण

उपलब्ध पुराण बाइमय मे ब्रह्माण्डपुराण, विष्णुपुराण, पद्मपुराण और वायुपुराण को प्राचीन माना जाता है। इस पुराण में बताया गया है—

वेदव्यास ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पशुद्धि के साथ पुराणसंहिता की रचना की। व्यास के सूतजातीय लोमहर्षण नामक एक प्रसिद्ध शिष्य थे। उन्होंने उस शिष्य को पुराणसंहिता अर्पित की। लोमहर्षण के सुमति, अग्निवर्चा, मित्रयु, शाशपायन, अकृतव्रण और सावर्ष्य नामक ६ शिष्य थे। इनमें से कश्यपवंशीय अकृतव्रण, सावर्ष्य और शाशपायन—इन तीनों ने लोमहर्षण से मूलसंहिता का अध्ययन कर और उस अधीत ज्ञान के आधार पर एक पुराणसंहिता की रचना की। उक्त चारों संहिताओं का संग्रह रूप यह विष्णुपुराण है। ब्राह्मपुराण भी समस्त पुराणों का आद्य माना गया है। पुराणविशेष ने पुराण के अठारह भेद किये हैं^१।

अब स्पष्ट है कि विष्णु और ब्राह्मपुराण समस्त पुराणों की अपेक्षा प्राचीन हैं। भगवान् वेदव्यास ने केवल एक पुराणसंहिता की रचना की थी। उस एक से लोमहर्षण के तीन शिष्यों ने तीन संहिताओं का प्रणयन किया। विष्णुपुराण के उपर्युक्त उद्धरण से यह भी ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम ब्राह्मपुराण की रचना सम्पन्न हुई। उसके पश्चात् पद्मपुराण रचा गया और नदनन्तर विष्णुपुराण।

विष्णुपुराण ही एक ऐसा पुराण है, जिसमें पञ्चलक्षणरूप परिभाषा बटित होती है। सृष्टि-निर्माण, प्रलय, श्रद्धा और मुनियों के वंश का इतिवृत्त, राजाओं और पौराणिक व्यक्तियों के उपाख्यान एवं धर्म के विविध अङ्गों का निरूपण इस पुराण में किया गया है। प्रसंगवश स्वर्ग, नरक, भूलोक, भुवर्लोक, चतुर्दश विचार्य, विभिन्न प्रकार के उपदेन आदि भी इस ग्रंथ में प्रतिपादित हैं। अनः समाज और संसृति के निरूपण की दृष्टि से इस पुराण का महत्त्व सर्वाधिक है।

विष्णुपुराण का रचनाकाल छठी शती के लगभग है। इस पुराण में गुप्त राजवंश का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। अनः छठी शती में पहले इसका रचनाकाल नहीं हो सकता। ईस्वी सन् ६२८ में ब्रह्मगुप्त ने विष्णु धर्मोत्तर के आधार पर ब्रह्मसिद्धान्त की रचना की। अनः स्पष्ट है कि ६२८ ईस्वी के पश्चात् भी इस ग्रंथ का रचनाकाल नहीं माना जा सकता। विषय सामग्री और शैली आदि को देखने से अलगत होता है कि इस ग्रन्थ का रचना-

^१ तु० क० विष्णुपुराण ३।६।१६-२४

काल ईस्वी सन् की छठी शती है। जिन पौराणिक आख्यानों का संक्षिप्त निर्देश विष्णुपुराण में पाया जाता है, उन्हीं का विस्तृत रूप भागवतपुराण में मिलता है। और भागवतपुराण का रचनाकाल पद्य या अष्टम शतक है अतएव प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रणयन छठी शती के आरम्भ में हुआ होगा^१।

इस पुराण के रचयिता पराशर माने जाते हैं। आरम्भ में महर्षि पराशर से मैत्रेय विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं। प्रथम अंश में वशिष्ठ के पौत्र मत्तिनन्दन द्वारा वशिष्ठ से प्रश्न किये जाने का भी निर्देश है। अतएव इस पुराण के आदि रचयिता वशिष्ठ हैं, पर आधुनिक रूप के कर्ता पराशर माने गये हैं क्योंकि उनका कथन है कि यह विष्णुपुराण समस्त पापों को नष्ट करने वाला, समस्त शास्त्रों से विशिष्ट पुष्पायुष को उत्पन्न करनेवाला है। इसमें वायु, ब्रह्म और भस्वपुराणों की अपेक्षा अधिक मौलिक और महत्त्वपूर्ण सामग्री संकलित है। यथा—

“पुराणं वैष्णवं चैतत्सर्वकिल्बिषनाशनम्।

विशिष्टं सर्वशास्त्रेभ्यः पुरुषार्थोपपादकम्॥”

विष्णुपुराण ६।२।३

वेदव्यास के पिता का ही नाम पराशर है।

ऋक् संहिता के (१।२२।१६-२९, १।८।१७, १।९०।५९, १।१५।४२-६, १।१५।११-६, १।१५।१-५, १।१६।३६, १।१८।१०, २।१।३, २।२२।१, ३।६।४, ३।५।१४, ३।५।१०, ४।२।४, ४।३।७, ४।१८।११, ८।८।१२, इत्यादि) शताधिक मन्त्रों में विष्णु का निर्देश आता है। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी विष्णु के माहात्म्यप्रकाशक मन्त्रोंका अभाव नहीं है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् काल में ब्रह्म का महत्त्व विकसित हुआ था, पर पुराण-काल में त्रिदेव अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु, महेश, का महत्त्व ब्रह्म से भी अधिक व्यापक रूप में जनता के समक्ष आया, जिससे जन-सामान्य को बड़ी शान्ति प्राप्त हुई।

भगवत्तत्त्व

विष्णु-पुराण में सृष्टि के ज्ञाता और पोषणकर्ता के रूप में भगवान् का चित्रण है। बताया गया है कि शिशुमार (गिरगिट या मोघ) की तरह आकार वाला जो तारामय रूप देखा जाता है, उसकी पूँछ में भ्रुवतारा स्थित है। यह भ्रुवतारा घूमता रहता है और इसके साथ समस्त नक्षत्रचक्र भी। इस शिशुमार स्वरूप के अनन्त तेज के आश्रय स्वरूप विष्णु हैं। इन सबके आधार सर्वेश्वर

^१ विशेष ज्ञान के लिए इसी ग्रन्थ का प्रथमांश देखिये।

नारायण हैं। इस पुराण में विष्णु को परम तेजस्वी, अजर, अचिन्त्य, व्यापक, नित्य, कारणहीन एवं सम्पूर्ण विश्व में व्यापक बताया है। यथा—

तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः ।

वाचको भगवच्छब्दस्तस्याद्यस्याक्षयात्मनः ॥

—विष्णुपुराण ६।५।६६

अर्थात् परमात्मा का स्वरूप 'भगवत्' शब्द वाच्य है और भगवत् शब्द हो उस आद्य एवं अक्षय स्वरूप का वाचक है। वास्तव में ऐश्वर्य,^१ धर्म, यश, धो, ज्ञान और वैराग्य गुणों से युक्त होने के कारण विष्णु, भगवान् कहे जाते हैं। विष्णुपुराण में भगवान् शब्द का निर्वचन प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि ओ समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश, आना और जाना, विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान् है—

उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामगतिं गतिम् ।

चेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥

—विष्णुपुराण ६।५।७२

विष्णु सबके आरम्भर में एवं सकल भूतो में विद्यमान हैं इसीलिए उन्हें वासुदेव कहा जाता है^२। जो जो भूताधिपति पहले हुए हैं और जो आगे होंगे, वे सभी सर्वभूत भगवान् विष्णु के अंश हैं। विष्णु के प्रधान चार अंश हैं। एक अंश में वे अव्यक्तरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश में मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, तीसरा अंश काल है और चौथा सम्पूर्ण प्राणी। इस प्रकार चार तरह में वे सृष्टि में स्थित हैं। शक्ति के तथा सृष्टि के इन चारों आदि कारणों के प्रतीक भगवान् विष्णु चार भुजावाले हैं। मणि-माणिक्य विभूषित, वैजयन्तीमाला से युक्त, ऊपरी बायें हाथ में दंड, ऊपरी दायें हाथ में चक्र, नीचे के बायें हाथ में कमल तथा नीचे के दायें हाथ में गदाधारी भगवान् विष्णु हैं। विष्णुपुराण में बताया है कि इस जगत् की निर्लेप तथा निर्गुण और विमल आत्मा को अर्थात्

^१ ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसश्चैव ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चैव यन्मां भग इतीरणा ॥

वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यलिलात्मनि ।

स च भूतेष्वेतेषु वकारार्थस्ततोऽवयवः ॥ विष्णुपुराण ६।५।७४-७५

^२ सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि ।

भूतेषु च ग सर्वात्मा वासुदेवस्तत् स्मृतः ॥—विष्णुपुराण ६।५।८०

शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्रीहरि कौस्तुभमणि रूप में धारण करते हैं। अनन्त शक्ति को श्रीवराह के रूप में बुद्धिशी को गदा के रूप में, भूनों के कारण राजस अहंकार को शंख के रूप में, सात्त्विक अहंकार को वैद्यमन्तीमाला के रूप में, ज्ञान और कर्मेन्द्रियों को बाण के रूप में विष्णु धारण करते हैं। इस प्रकार विष्णुपुराण में वर्णित विष्णु सर्वशक्तिमान्, मञ्जुलम्प, परणामतन्त्राता, आर्ति-हर्ता और भक्तों के रक्षक है। उक्त विष्णु की लीला, अवतार एवं बायों का चित्रण इस पुराण में पाया जाता है। अतः पाठक और श्रोता को विष्णु के स्मरण, कीर्तन आदि से सुख और शान्ति की प्राप्ति होती है।

आख्यान और मूल्य

विष्णुपुराण में ध्रुव, प्रह्लाद, भगीरथ, जह्नु, जमदग्नि, नहुष, ययाति, विश्वामित्र, वासुदेव, कंसवध, शम्बरवध, केशिध्वजोपाख्यान, जरासन्धवराध्वज, पारिजातहरण आदि इस प्रकार के कथानक हैं, जिनमें तत्कालीन समाज का इतिवृत्त निहित है। यद्यपि कथानकों का रूप अनिशयोक्तिपूर्ण है और प्रत्येक आख्यान को श्रद्धागम्य बनाने के लिए दैवी चमत्कारों की भी योजना की गयी है, पर वास्तव में काव्यात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि में इन आख्यानों का मूल्य अत्यधिक है। यहाँ हम उदाहरण के लिए दो चार कथाओं को उद्धृत कर उनका कथात्मक और सांस्कृतिक मूल्यांकन उपस्थित करेंगे।

१. विष्णुपुराण के प्रथमांश में प्रह्लाद का आख्यान आया है। यह देवराज हिरण्यकशिपु का पुत्र था। हिरण्यकशिपु देव और परा शक्तियों का विरोधी था। वह अपने से अधिक शक्तिशाली संसार में किसी को नहीं मानता था। प्रह्लाद आरम्भ से ही भगवद्भक्त था। जब हिरण्यकशिपु को प्रह्लाद की भक्ति का परिज्ञान हुआ तो वह अत्यन्त घट हुआ और उसने प्रह्लाद से कहा कि तुम मेरे शत्रुओं को आमन्त्रित नहीं कर सकते हो। यदि ऐसा करोगे, तो तुम्हें दण्डित किया जाएगा। कालान्तर में प्रह्लाद को शुक्राचार्य के यहाँ विद्याभ्ययन के लिए भेजा गया। शुक्राचार्य के दो पुत्र थे—पण्ड और अमरक। ये दोनों यहाँ शिक्षक थे, अतः प्रह्लाद एवं अन्य राजसों के लड़कों को उपयोगी विषय पढ़ाया करते थे। प्रह्लाद अपना पाठ याद करके सुना दिया करता था। उसका धर्म-सम्बन्धी व्यवहार उन दोनों को सटकता था, पर वे प्रह्लाद को अपने उपदेशों से विचलित करने में असमर्थ थे। जब विद्याभ्ययन समाप्त कर प्रह्लाद घर लौटा,

तो हिरण्यकशिपु ने उसे अपनी गोद में बैठाकर प्रेम से पूछा—‘वरस ! तुमने बहुत कुछ पढ़ा है, मुझे भी कुछ अच्छी बातें सुनाओ ।’ इस पर प्रह्लाद ने धर्म और भक्ति की बातें बतलाना आरम्भ किया । इन बातों को सुनते ही हिरण्यकशिपु विगड़ गया और उसने पुत्र को अपनी गोद में पृथ्वी पर गिरा दिया तथा राक्षस मौकरो को उसे मार डालने की आज्ञा दी । राक्षसों ने गदा, भाला, सङ्ग आदि अस्त्रों से प्रह्लाद को मार डालने का प्रयत्न किया, पर विष्णुमक्त प्रह्लाद का वे बाल भी बाँका न कर सके ।

उक्त दृश्य को देख हिरण्यकशिपु का माया ठनका, उसे सन्देह होने लगा कि कहीं विष्णु ही तो मेरे घर में प्रह्लाद के रूप में अवतरित नहीं हुए हैं ? उसने प्रह्लाद की हत्या करने के लिए अनेक उपाय किये । पर वे सब व्यर्थ सिद्ध हुए । जब पवनप्रेरित अग्नि भी प्रह्लाद को दग्ध न कर सकी तो दैत्यराज के पुरोहितों ने निवेदन किया कि स्वामिन् ! हम इस बालक को अपनी शिक्षा द्वारा आपका भक्त बनाने का प्रयास करेंगे । राक्षस पुरोहितों ने प्रह्लाद को अनेक प्रकार से समझाया—‘आयुष्मन् ! तुम्हें देवता, ब्रह्म अथवा विष्णु आदि में क्या प्रयोजन ? तुम्हारे पिता सर्वशक्तिशाली हैं, सम्पूर्ण लोकों के आश्रय हैं अतः तुम्हें उन्हीं की स्तुति करनी चाहिये ।’ जब प्रह्लाद पर समझाने का कोई प्रभाव न पड़ा तो पुरोहितों ने दण्डनीति के द्वारा उसे मृमार्ग पर लाने की चेष्टा की, पर सब व्यर्थ हुआ ।

उपयुक्त आख्यान के विश्लेषण में निम्नलिखित तथ्य उपस्थित होने हैं—

१. **बुद्धलनञ्च**—मटनाप्रधान होने के कारण भौलुक्च और आरच्य आख्यान में आद्योपान्त व्याप्त है । साहित्यदर्पण में बुद्धलन की गणना स्वभावज्ञ अलंकार में की है । आचार्य विश्वनाथ ने बताया है—‘रम्यवस्तुगमालोके लोचना स्यात्बुद्धलम्’^१—गुणर वस्तु के अवलोकन से उत्पन्न मन की चञ्चलता बुद्धल है । जब किसी विराट् या महनीय वा विचित्र वस्तु को देखा जाता है तो बुद्धल तब स्वयं ही प्रकट होता है । अतः साहित्यदर्पणकार ने स्वभावज्ञ अलंकार के विश्लेषण में बुद्धल को एक आवश्यक अंग कहा है । कथा और काव्य दोनों में इस तरह का पाया जाना आवश्यक है । प्रह्लादोपाख्यान में विष्णुपुराण के रचयिता ने आख्यान के अङ्गीभूत बुद्धल की योजना महत्त्वपूर्ण

^१ विष्णुपुराण १:१७।५०-७०

^२ साहित्यदर्पण, कलकत्ता संस्करण ३:१०९

करना चाहता है। इसके लिए वह छल और धल दोनों का प्रयोग करता है। अतः हिरण्यकशिपु के प्रयासों में कथानक की 'अवरोह' गति छिपी है तो प्रह्लाद के प्रयासों में 'आरोह' स्थिति। प्रह्लाद को नाना प्रकार के कष्ट दिये जाते हैं, समझाया जाता है, साधना में विचलित करने के लिए सम्भव और असम्भव उपाय किये जाते हैं, पर जब हिरण्यकशिपु संकल्प और साधना में प्रह्लाद को हट पाना है, तो उसके हृदय का नैराश्य ही कथानक में अवरोह ले आता है। इस प्रकार आद्यन्त आरोह और अवरोह की स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। इन स्थितियों का जीवनदर्शन की दृष्टि से जितना मूल्य है, उससे कहीं अधिक कथाकाव्य की दृष्टि से। यतः भावों और अनुभूतियों का वैविध्य पाठक और श्रोताओं को सभी प्रकार से रसमग्न बनाये रखता है।

५. संवाद नियोजन द्वारा नाटकीयता का समावेश—घण्ड, अमर्क, राक्षसपुरोहित एवं हिरण्यकशिपु का प्रह्लाद के साथ एकाधिक बार संवाद आया है। इन संवादों में नाटकीयता का ऐसे सुन्दर ढंग से समावेश किया गया है, जिसमें पौराणिक इतिवृत्त भी मनोहर कथा के रूप में परिवर्तित हो गये हैं और कथारस मधेष्ट रूप में उद्देश्य तक पहुँच गया है।

६. तनाव की स्थिति—जब पौराणिक उपाख्यानो में किसी समस्या का संयोजन किया जाता है और वह समस्या मुलझने की अपेक्षा उत्तरोत्तर उलझती जाती है तो कथानक में तनाव आ जाता है। प्रस्तुत आख्यान में भक्तिसमस्या के साथ एक सर्वोपरि सत्ता का अस्तित्व प्रतिपादित किया गया है। हिरण्यकशिपु इस सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, साथ ही प्रह्लाद की आस्था को भी विचलित करने का पूर्ण प्रयास करता है। अतः भक्तिसमस्या उत्तरोत्तर जटिल होती जाती है। वर्तमान कथालोचक पौराणिक आख्यानों में देशकाल की परिमितियों को स्वीकार नहीं करते, पर इस उपाख्यान में समस्या का सपन रूप ही देशकाल की परिमितियों के भीतर मार्मिक स्पिनियों का नियोजन प्रस्तुत करता है। अतः आधुनिक समीक्षा की दृष्टि से इस उपाख्यान में मिथ (Myth) के साथ कथा का तनाव भी पाया जाता है। साक्षात्करण की योजना भी आख्यान में सम्मिलित है, इस कारण कथा की आकृति मूल्याकार होती जाती है और अपने सरल रूप में उद्देश्य को प्राप्त हो जाती है।

७. उपदेश के साथ मण्डन-शिल्प का नियोजन—पुराणों में मण्डन-शिल्प का प्रयोग उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पुराणकार किसी पात्र

द्वारा भौतिक शक्ति का रम्य रूप में प्रदर्शन कराते हैं। यह भौतिक-शक्ति समृद्धि में भी प्राप्त की जा सकती है और राज्यसत्ता से भी। राज्यसत्ता द्वारा जहाँ इस चित्त का प्रदर्शन किया जाना है, वहाँ अधिकार की सत्ता सर्वोपरि रहती है और स्वयम्भू समस्त जनसमूह को अपनी इच्छानुसार ही परिचालित करने का प्रयास करता है। प्रह्लादोपाख्यान में हिरण्यकशिपु की स्वार्थमयी प्रभुसत्ता सर्वत्र मण्डन रूप में दृष्टिगोचर होती है। पुराणकार ने इस आख्यान की बड़े ही सजीव रूप में प्रस्तुत कर समृद्धि और सौन्दर्य चेतना का एक साथ समन्वय किया है। मानव-चरित्र के उद्घाटन में भी भावुकता, आदर्श और समृद्धि की एक साथ अभिव्यञ्जना हुई है।

उपर्युक्त काव्यात्मक तत्त्वों के अनन्तर इस आख्यान का भारतीय समाज और संस्कृति की दृष्टि से भी कम मूल्य नहीं है। पुराणकार ने जीवनदर्शन की व्याख्या करते हुए अवतारवाद का सिद्धान्त निरूपित किया है। जब अधर्म की बुद्धि होती है और धर्म पर विपत्ति आती है तो भगवान को जगत्-पिता के रूप में अवतार ग्रहण करना पड़ता है। पुराणकार ने इस आख्यान के माध्यम से अवतार के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। वस्तुतः इस उपाख्यान में हिरण्यकशिपु वैदिक संस्कृति का प्रतीक है और प्रह्लाद पौराणिक संस्कृति का। इसी कारण पुराणकार ने प्रह्लाद के चरित्र द्वारा पौराणिक तत्त्वों की अभिव्यञ्जना की है।

इस उपाख्यान में शिक्षा, राजनीति और अर्थशास्त्र के सिद्धान्त भी निहित हैं। बालक पाँच वर्ष की अवस्था के पदचात् किसी गुरुकुल या पाठशाला में अध्ययन करने जाता था। प्रह्लाद शुक्राचार्य द्वारा संचालित विद्याभ्रम में अध्ययन के लिए पहुँचता है। इस आश्रम में राजा और अमक अग्न्यापक के रूप में निमुक्त हैं और शुक्राचार्य कुलपति के रूप में। प्रह्लाद कुशाग्रबुद्धि छात्र है। वह अल्प समय में ही राजनीतिशास्त्र का अध्ययन कर लेता है। उस गुरुकुल की व्यवस्था हिरण्यकशिपु के राज्य द्वारा संचालित होती थी। जब हिरण्यकशिपु प्रह्लाद की भक्ति से घट्ट हो जाता है, तो वह शिक्षकों को बुलाकर डाँटता है, उन्हें छोटी-सूरी सुनाता है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि उस विद्याभ्रम पर हिरण्यकशिपु का पूरा अधिकार था। वह जिस प्रकार और जैसी शिक्षा उचित समझता था, उस प्रकार वैसी ही शिक्षा वहाँ दी जाती थी। कुलपति के पद पर शुक्राचार्य का प्रतिष्ठित होना भी इस बात का द्योतक है कि बड़े-बड़े विद्यामन्दिरों का वही व्यक्ति कुलपति हो सकता था, जो एक बड़े समुदाय

प्राप्त था। एक दिन राजा सिंहासनारोहण था और उसकी गोद में उत्तम उपविष्ट था। भ्रूव भी वही ऐश्वर्य-बूढ़ता पट्टण गया और वह भी अपने पिता की गोद में बैठने लगा। जब मुकुचि ने सौतेले पुत्र भ्रूव को पति की गोद में बैठते देखा तो वह भस्मना कर बोली—‘अरे वरम ! पुम्हारा जन्म जिस माँ के गर्भ से हुआ है, उस माँ को इतना सौभाग्य कहाँ कि उसका पुत्र राज्य का स्वामी बने। यह सौभाग्य तो मुझे ही प्राप्त है और मेरे उदर से उत्पन्न बालक ही इस राज्यसिंहासन का उत्तराधिकारी हो सकता है। तुम अविवेक के कारण इस सिंहासन पर आरोहण होने की अनधिकार घेटा करते हो। समस्त धनवर्ती राजाओं का आश्रय यह सिंहासन तो मेरे पुत्र के ही योग्य है। यदि तुम भविष्य में भी इसे प्राप्त करना चाहते हो तो तपस्वा बन मेरे उदर में जन्म ग्रहण करो, तभी तुम्हें यह समृद्धि प्राप्त हो सकेगी।’

विमाता के उक्त वचनों को सुनकर भ्रूव की धार्मिक वेदना हुई और वह रोना हुआ अपनी माँ मुनीति के पास आया। उसने निवेदन किया—‘माँ ! क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं भी अपने इस तरज्जुम को सफल कर सकूँ। मुझे भी ‘उत्तम’ के समान पिता का अपार स्नेह प्राप्त हो ? मेरी विमाता ने आज मेरी ही भर्त्सना नहीं की, बल्कि उन्होंने आपकी भी निन्दा की। मुझे अपना जन्म निर्भरक प्रतीत हो रहा है। मैं कौन-सा काम करूँ ? क्या मुझे उचित मार्ग बतलाइये।’ पुत्र के इन वचनों की सुन मुनीति विह्वल हो गयी और उसे ध्यातव्य देनी हुई बोली—‘वरम ! तपस्या या साधना द्वारा देवी शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। भगवान् का अनुग्रह उपलब्ध हो सकता है। संसार के कठोर और विषम कार्यों को भी प्रभु अनुग्रह में सरल और प्रयत्नसाध्य बनाया जा सकता है। अभी तुम अल्प-वयस्क हो, अतः बड़े होने पर तुम तपश्चरण करना और लोकरक्षक भगवान् का आशीर्वाद प्राप्त करना।’

माँ की उपर्युक्त वाणी को सुनकर भ्रूव बोला—‘स्नेहमयी माँ ! मुझे आशीर्वाद दीजिये, मैं तपस्या करने के लिए आज ही जाता हूँ। साधना करने के लिए छोटे और बड़े सभी समान हैं। भगवान् की दृष्टि में आयु, बल, वीर्य, वर्ण, लिङ्ग आदि का कोई महत्त्व नहीं है। वे समदर्शी हैं, प्राणिमात्र को समानरूप से सुखशान्ति प्रदान करते हैं, अतः मैं साधना के लिये प्रस्थान करता हूँ।’

भ्रूव ने उग्र तपश्चरण दिया, जिससे भगवान् विष्णु आकृष्ट हो, उसके समक्ष शङ्कृत हुए। सत्य है, तपस्या की अग्नि विकारों को तो नष्ट करती ही है, पर भगवान् की भी पिथला देती है और वे भी द्रवित हो, भक्त के कार्य को

सम्पन्न करने के लिए चले जाते हैं। भगवान् विष्णु का दर्शन करते ही ध्रुव कातर हो गया और बोला—‘प्रभो ! मुझ में आपकी स्तुति करने की बुद्धि नहीं है। मैं अज्ञानी हूँ और शक्तिहीन हूँ। अतः अब आपके अनुग्रह से, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होना चाहता हूँ। भगवान् ने शंख से ध्रुव का स्पर्श किया,^१ जिससे ध्रुव कृतकृत्य हो गया।

उपर्युक्त आख्यान में इतिवृत्तात्मकता के साथ तथ्य-नियोजन भी उपलब्ध होता है। पुराणकार ने घटनाओं का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है जिससे प्रसंगगत मार्मिकता अभिव्यक्त होती गयी है। यथास्थान अलंकारी का नियोजन और कथा का प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा आदि स्थितियों का संयोजक के रूप में भी होता गया है। आख्यान में प्रवाह इतना तीव्र है जिससे पाठक अन्त तक पहुँच जाता है।

इस आख्यान में सांस्कृतिक और समाजशास्त्रीय तत्त्वों की प्रचुरता है। राजतन्त्र में विलासी राजा अपनी सुन्दरी रानी के वधवर्ती होकर अन्य रानियों के पुत्रों का तिरस्कार करते थे, जिसमें कौटुम्बिक कलह उत्पन्न होता था। राज्याधिकार के लिए सौतेले-पुत्रों में संघर्ष भी उत्पन्न होता था। विमाताएँ सौतेली सन्तानों से कितना द्वेष करती थीं, यह भी इस आख्यान में स्पष्ट है।

मनुष्य जिस शक्ति और अधिकार को शारीरिक-बल से प्राप्त नहीं कर सकता है, उस शक्ति और अधिकार को आध्यात्मिक बल से प्राप्त कर लेता है। काम-क्रोध, लोभ-मोह आदि विकारों से मनुष्य की शक्ति क्षीण होती है, और जब ये विकार नष्ट हो जाते हैं तो शक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ध्रुव ने अपनी साधना द्वारा उस अलभ्य वस्तु की प्राप्ति की जिसकी प्राप्ति के लिए ऋषि-महर्षि अनेक जन्मों तक प्रयास करते रहते हैं।

इस आख्यान में यह भी विचारणीय है कि भगवान् विष्णु ने गदा, चक्र आदि के रहने पर भी शंख से ही ध्रुव का स्पर्श क्यों किया ? प्रतीक और तन्त्र-शास्त्र की दृष्टि से विचार करने पर अवगत होना है कि शङ्ख शब्द ब्रह्म का प्रतीक है जो अर्थान्तर से ज्ञान को अभिव्यञ्जना करता है। ध्रुव ने जब भगवान् के समक्ष अपनी बुद्धिहीनता की चर्चा की तो विष्णु ने उसे ज्ञानी बनाने के लिए शङ्ख से स्पर्श किया और उसे ध्वनि-प्रदान की। भारतीय संस्कृति में शङ्ख को ज्ञान का प्रतीक माना गया है और ज्ञान आत्मा-लोकन के साथ आगम में प्राप्त होता है।

^१ विष्णुपुराण १।१२। ५१-५२

इसी कारण शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है। यदि जगत् में यह शब्दब्रह्म न रहे तो सारा संसार बन्धकारमय हो सकता है। महाकवि दण्डी ने बताया है—

“इदमन्धतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् ।
यदि शब्दाद्वयं ज्योतिरासंसारान्न दीप्यते” ॥”

अनः स्पष्ट है कि भगवान् विष्णु ने शब्द द्वारा स्पर्श कर शब्दब्रह्म की महत्ता प्रतिष्ठित की है। वाणी के अभाव में जगत् गूँगा रहेगा, एक भी कार्य सम्पन्न नहीं हो सकेगा। वाणी द्वारा जगत् को प्रकाश प्राप्त होता है।

व्रतविधान और महत्त्व

विष्णुपुराण में आत्मसोधन, लौकिक अभ्युदय की उपलब्धि एवं जीवन में प्रगति और प्रेरणा प्राप्त करने के हेतु व्रत और पर्वों की साधना आवश्यक मानी गयी है। कृष्णाष्टमी, चानुर्मास्य, द्वादशमासिक, विजयद्वादशी, अजितैकादशी, विष्णुव्रत, आसपञ्चद्वादशी, गोविन्दद्वादशी, मनोरथद्वादशी, अशोकपौर्णमासी, नरक-द्वादशी, अनन्त, नक्षत्रपुरुष, तिलकद्वादशी आदि लगभग अस्सी व्रतों का विधान विष्णुधर्मोत्तर में वर्णित है। योगशास्त्र में चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए जिन योगाङ्गों का निरूपण किया गया है, उनका अवलम्बन करना साधारण व्यक्ति के लिए साध्य नहीं है। आत्म-यादि विविध तमोमयी वृत्तियाँ आत्मोत्थान के लिए बाधक नहीं होने देती। अतः पुराणकारों ने विविध व्रतों के प्रसंग में विषय-सेवन से चित्तवृत्ति को हटाने का निर्देश किया है। वास्तव में पुराणों की यह बहुत बड़ी देन है कि व्रतों की साधना से वे आत्मा और परमात्मा को अवगत करने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य रागभाव के कारण ही अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरि करने में संलग्न रहता है। वह अपने को उच्च और बड़ा समझ दूसरों का तिरस्कार करता है। दूसरों की धन-सम्पदा एवं सुख-ऐश्वर्य देखकर ईर्ष्या करता है। कामिनी और कान्धन की साधना में दिन रात संलग्न रहता है। नाना प्रकार के सुन्दर वस्त्राभूषण, बलङ्कार और पुष्प-माला आदि उपकरणों में अपने को सजाता है। शरीर को सुन्दर बनाने की चेष्टा करता है। इस प्रकार अपनी सहज प्रवृत्तियों के द्वारा संसार के कार्यों में ही अपना सारा समय लगा देता है। वह एक क्षण के लिए भी भौतिकता से ऊपर उठकर नहीं सोचता। अतएव विष्णुपुराण में प्रतिपादित व्रतविधियाँ व्यक्ति को सुख और शान्ति प्रदान करती हैं। व्यक्ति उपवास और विषयत्याग द्वारा लोकरक्षक

और लोकरत्नक भगवान् के स्वरूप में परिचित होता है। अतः स्वयं को समझने, कर्तव्य अवधारण करने एवं लोक-परलोक की आस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए व्रत साधना की महती आवश्यकता है। उपयोग केवल शरीर-गुडि का ही साधन नहीं, आत्मगुडि का भी साधन है। आत्मलोभन और स्वपरीक्षण का अवसर व्रतानुष्ठान में ही प्राप्त होता है। संस्कृति का व्यावहारिक रूप व्रतसाधना में निहित है, अतः विष्णुपुराण का व्रतविधान कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।

पुराण का वैशिष्ट्य

विष्णुपुराण का महत्व अनेक दृष्टियों में है। इस पुराण के पद्यांश में कण्डिमुग का बहुत ही जीवन्त स्वरूप वर्णित किया गया है। प्रारम्भित विधान और योग मार्ग का निरूपण अत्यन्त हृदयग्राह्य रूप में वर्णित है। इस पुराण के पञ्चमांश में वैधी और रागानुगा भक्ति का भी सुन्दरतम वर्णन है। वैधी भक्ति में ब्राह्मविधियों, आचारों और प्रतिमापूजन का विधान है। इस भक्ति-मार्ग द्वारा साधक का मन स्यामाविक रूप में भगवद्गुण हो जाता है। वैधी भक्ति की तीन प्रणालियाँ हैं। विष्णुपुराण में इन तीनों प्रणालियों का वर्णन पाया जाता है। रागानुगा भक्ति में प्रेममूलक भक्ति का वर्णन विष्णार के साथ आया है। प्रह्लाद, ध्रुव इसी भक्ति के अधिकारी हैं। भगवान् के प्रति समस्त प्राप्त कर लेता इस भक्ति का सर्वोच्च मोक्षान है। (१) प्रणाम (२) स्तुति (३) सर्वकर्मपिण (४) उपासना (५) ध्यान एवं (६) कथाश्रवण ये छः वैधीभक्ति के अङ्ग, हैं, पर इनका निरूपण रागानुगा भक्ति में भी पाया जाता है। (१) श्रवण, (२) कीर्तन, (३) स्मरण, (४) वादमेधन, (५) अर्चन, (६) गन्धन, (७) दास्य, (८) सख्य और (९) आत्मनिवेदन रूप मत्प्राप्त भक्ति का विस्तृत वर्णन इस पद्य में आया है। अतः विष्णु भगवान् के स्वरूप का परिज्ञान एवं भक्ति के विविध अङ्ग-ग्रन्थज्ञ इस पद्य में विष्णार में वर्णित हैं। स्वयं पुराणकार ने बताया है कि जो व्यक्ति विष्णु का स्मरण करता है, उसकी समस्त पापराशि भस्म हो जाती है और वह मोक्षार्थ प्राप्त कर लेता है। यथा—

“विष्णुर्मरमरणात्प्रीणममस्तकनेशमङ्गयः।

मुक्तिं प्रयाति स्वर्गातिस्तस्य विघ्नोऽनुभीदने” ॥”

स्पष्ट है कि नागकीर्तन, भगवत् नाम स्मरण, भगवत् स्तवन, भगवत् गुण वर्णन कथा श्रवण, भगवत्प्रतिमा को साष्टाङ्ग प्रणाम आदि के द्वारा मनुष्य अपना हितसाधन कर लेता है। यद्यपि भगवत्भक्ति की प्राप्ति भी भगवत्कृपा के बिना सम्भव नहीं तो भी व्यक्ति रागादुःख भक्ति द्वारा भगवान् का सामीप्य लाभ कर सकता है। वास्तव में मानवजीवन को सुखी बनाने के लिए भगवान् की शरण को प्राप्त करना, उनका गुणगान करना, गुणश्रवण करना एवं आत्मसाधन करना आवश्यक है।

भक्तिमार्ग की महत्ता के अतिरिक्त इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का भी महत्त्वपूर्ण चित्रण आया है। इस पुराण की मान्यतानुसार विष्णु ने ही सारा संसार उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा यह अर्थात् भी उन्हीं का स्वरूप है^१।

विष्णुपुराण में प्रलय का बहुत ही स्पष्ट विचारानुसृत किया गया है। बताया है कि प्रलय तीन प्रकार का होता है—नैमित्तिक, आत्यन्तिक और प्राकृतिक। कल्पान्त में जो ब्रह्मा प्रलय होता है, उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। यह नैमित्तिक प्रलय अल्पकालक है। चतुर्युगसहस्र के अनन्तर महीनल क्षीण हो जाता है और सौ वर्षों तक वृष्टि नहीं होती, जिससे अधिकांश जीव-जन्तु नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात् भगवान् विष्णु छद्म रूप में समस्त प्राणी को अपने में विलीन कर लेते हैं, और सूर्य की रश्मियों द्वारा समस्त जल का शोषण कर लेते हैं। अब जलाशय के नष्ट होने से भास्कर को क्रिगों समस्त भुवन को दग्ध कर डालती हैं। पक्ष, वृक्ष, वनस्पति आदि सभी गूलकर नष्ट हो शून्य हैं और पृथ्वी कूर्मपृष्ठ के समान दिखलाई पड़ती है। प्रखर कालान्त के तेज से दग्ध यह निम्नभूत बटाह के समान दिखलाई पड़ता है। इस समय दोनों लोको के जीव-जन्तु अग्निसाप से पीड़ित हो महलौक में प्रथम प्राप्त करते हैं। अनन्तर विष्णु के निःश्वास से मेघों की सृष्टि होती है और सौ वर्षों तक अनवरत मूलधार जल की वर्षा होती रहती है, जिसके फलस्वरूप समस्त प्राणी जल में लीन हो जाते हैं। अनन्तर भगवान् विष्णु के निःश्वास से वायु की उत्पत्ति होती है और प्रचण्ड पवन में मेघ दितर-वितर हो जाते हैं, और भगवान् विष्णु उस समय अनन्त समुद्र में शेष-वय्या पर शयन करते हैं और सनकादि ऋषि उनकी स्तुति। इस प्रकार नैमित्तिक प्रलय का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

^१ विष्णोः सकाशादुद्भूतम्.....अगण स विष्णुपुराण १।१।३१

जब पूर्वोक्त त्रय से अनावृष्टि, और अनल के सम्पर्क से पाताल आदि सभी लोक निःशेष हो जाते हैं, सब महत्तत्त्वादि पृथ्वी पर्यन्त प्रकृति के विकार को नष्ट करने के लिए प्रलयकाल उपस्थित होता है। प्राकृतिक प्रलय में सर्वप्रथम जल पृथ्वी के गन्ध गुण को ग्रसित करता है। जब पृथ्वी में समस्त गन्ध जल द्वारा नष्ट हो जाती है तो यह पृथ्वी लय को प्राप्त होती है। और जल के साथ मिल जाती है। इस से जल की उत्पत्ति हुई है। इस कारण जल भी रमात्मक है। इस समय जल प्लावन होता है और सारा ससार जलमग्न हो जाता है। पश्चात् अग्नि द्वारा जल का शोषण होता है। जिससे रस-तन्मात्र रूप में विलीन हो जाता है। जब अग्नि में सारे भुवन दग्ध हो जाते हैं, तो वायु समस्त तेज को ग्रसित कर लेती है। अब रूपतन्मात्र भी स्पर्श में समाविष्ट होता है, इस प्रकार स्पर्श भी शब्द में समाविष्ट हो जाता है। पश्चात् अहंकार तत्त्व और भौतिक इन्द्रिया भी नष्ट हो जाती है और अहंकार तत्त्व महत्तत्त्व में लीन होता है और यह महत् प्रकृति में।

आत्यन्तिक प्रलय जीव का मोक्ष रूप है। मनीषी आध्यात्मिक तापत्रय को अवगत कर ज्ञान और वैराग्य द्वारा आत्यन्तिक लय प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्त हो जाने से आत्यन्तिक लय की स्थिति आती है। संसार में वायु-वित्त और ह्येमाजन्य सारोरिक-ताप होता है, तथा काम-क्रोध आदि पङ्क्तिपुत्रों द्वारा मानसिक। पशु-पक्षी या विषाच प्रभृति के द्वारा जो दुःख प्राप्त होता है, उसे आधिभौतिक एवं शीत, उष्ण वर्षा, आतप आदि से जो दुःख प्राप्त होता है, उसे आधिदैविक कहते हैं। आत्यन्तिक प्रलय होने पर सभी प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। जीव का शाश्वत ब्रह्म स्वरूप में लय हो जाता है। विष्णुपुराण^१ में प्रतिपादित प्राकृतिक प्रलय ही महाप्रलय है।

अतएव मानव सम्यता और संस्कृति के वास्तविक ज्ञान के लिए विष्णु-पुराण का अध्ययन अत्यावश्यक है। इस पुराण में सभ्यता के साथ संस्कृति के महनीय तत्त्व भी विवेचित हैं। जीवन भोग, सौन्दर्य, चिन्तन, त्याग, संयम, शील, भक्ति, साधना आदि का विस्तृत वर्णन आया है।

प्रस्तुत ग्रन्थ

प्राचीन श्रेय संस्कृत साहित्य में वर्णित संस्कृति और सम्यता को प्रकाश में लाने का कार्य एक प्रकार से डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के 'पाणिनिकालीन

^१ विष्णुपुराण ६।१।७

भारतवर्ष' ग्रन्थ से आरम्भ होता है। इस ग्रन्थ के पूर्व हिन्दी माध्यम द्वारा भारतीय-संस्कृति का ग्रन्थपरक विवेचन नहीं हुआ था। अतएव उक्त ग्रन्थ से प्रेरणा ग्रहण कर मित्र डॉ० श्री सर्वानन्दजी पाठक, एम० ए०, पी एच० डी०, (संस्कृत एवं दर्शन), बाध्यतोर्ध, पुराणाचार्य, ग्न्थस्वर्णपदक, मूलपूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष, नवनालन्दा महाविहार, मालगवा (पटना) ने विष्णुपुराण का चिन्तन, मनन और अनुशीलन कर उक्त पुराण में वर्णित भारत की संस्कृति का चित्रण किया है। यह ग्रन्थ म्यारह अध्यामों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में पुराणों का सामान्य परिचय और विषय-व्ययन की समीक्षा के अनन्तर रचना-कार एवं कर्तृत्वमीमांसा प्रस्तुत की गयी है। पाठकजी ने अपनी दोष की शैली के द्वारा विष्णुपुराण में प्रतिपादित ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन किया है। द्वितीय अध्याय में भौगोलिक तथ्यों का निरूपण किया है। पौराणिक कुलाचल, सरोवर, नदियाँ, द्वीप आदि का निरूपण कर उनके आधुनिक परिचय भी प्रस्तुत किये गये हैं। इस अध्याय में प्राचीन देशों और नगरों के आधुनिक नामान्तर भी वर्णित हैं। तृतीय अध्याय में पुराण में प्रतिपादित समाज-व्यवस्था का निरूपण किया गया है। भारत की वर्णान्धम व्यवस्था कितनी वैज्ञानिक और उपादेय थी, इसका सौपण्तिक विवेचन इस अध्याय में वर्तमान है। नारी के विविध रूपों—कन्या, अगिनी, पत्नी, माता, संन्यासिनी, विधवा आदि के दायित्व और कर्त्तव्यों का विष्णुपुराण के आधार पर कथन किया गया है। तुलना के लिए अन्य ग्रन्थों के सन्दर्भ भी उपस्थित किये गये हैं। यह अध्याय अन्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और साहसोपार्ज है। चतुर्थ अध्याय में पुराण में वर्णित राजनीति का निरूपण किया है। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति इस तथ्य से अवगत है कि पुराणों में आरुपान और उपाख्यानों का जात्र है। इस घने जंगल में से जीवन-अदायिनी बहुमूल्य वृष्टियों का पवन करना सामारण धर्म-शास्त्र नहीं है। जो व्यक्ति वाङ्मय के आलोचन में लीन रहता है, वही इस प्रकार की बहुमूल्य छात्रों प्रदान कर सकता है। इस अध्याय में राज्य-व्यवस्था के सिद्धान्त, दास-विभाजन, विधेय राजकार्य, राजकर, राष्ट्रीय-भावना आदि बातें सौपण्तिक रूप से विवेचन हैं।

पञ्चम अध्याय में विष्णुपुराण में निहित विद्यासम्बन्धी सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है। आज के समान बड़े-बड़े विश्वविद्यालय विष्णुपुराण के मभव में भी भारत में विद्यमान थे। 'चतुर्दश' या अष्टादश विद्याओं का अध्ययन

१. आङ्गानि वेदाश्चत्वारो मौनानि ग्राह्यवित्तराः।

पुराणं धर्मशास्त्रं विद्या होतश्चतुर्दश॥

विष्णुपुराण में वर्णित पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। डॉ० पाठक ने पाठ्य-साहित्य, सहशिक्षा, गुरु और शिष्य का सम्बन्ध, शिक्षण-शुल्क, शिक्षणमंथना आदि तत्त्वों की सप्रमाण मीमांसा की है। षष्ठ अध्याय में संग्रामनीति और सप्तम अध्याय में आर्थिक दत्ता का प्रतिपादन किया गया है। विष्णुपुराण में पशुपालन, कृषि, वाणिज्य आदि का अत्यधिक महत्त्व निरूपित है। इस पुराण में अंकित खनिज-पदार्थ, उत्पादन, वितरण, धन, पुत्रि आदि सिद्धान्तों का सप्रमाण अन्वेषण प्रस्तुत किया गया है।

अष्टम और नवम अध्यायों में धर्म एवं दार्शनिक सिद्धान्तों का प्ररूपण है। लेखक ने अवतारवाद का रहस्य, चौबीस अवतार एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न मान्यताओं की समीक्षा प्रस्तुत की है। ज्ञानमीमांसा, प्रमाणमीमांसा, तत्त्व-मीमांसा, सर्वेश्वरवाद, आचारमीमांसा, भक्ति आदि सिद्धान्तों का तुलनात्मक शैली में अंकन किया गया है। यम, नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्यहार, धारणा, ध्यान और समाधि का विवेचन भी है। दशम अध्याय में कलासम्बन्धी मान्यताओं का सोपपत्तिक प्रतिपादन किया गया है।

डॉ० पाठक संस्कृत, प्राकृत, पालि एवं अपभ्रंश भाषाओं के साहित्य के विज्ञ विद्वान् हैं। उन्होंने विष्णुपुराण में वर्णित भारत का विभिन्न दृष्टिकोणों से अन्वेषण किया है। उनका यह महत्त्वपूर्ण कार्य पुराण-वाङ्मय के अध्ययन में परमोपयोगी सिद्ध होगा। मैं डॉ० पाठक को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उपेक्षित पुराणवाङ्मय के अध्ययन को प्रोत्साहित किया है। वास्तव में पुराणों में साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, भक्ति, इतिहास, भूगोल आदि विभिन्न विषयक सामग्रियाँ संकलित हैं। इन विषयों का यह विवेचन भारतीय इतिहास के नवनिर्माण के लिये अत्यन्त उपादेय हुआ है। मैं ग्रन्थ के रचयिता एवं प्रकृत अन्वेषक डॉ० पाठक को पुनः धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 'चार्वीक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा' के अनन्तर 'विष्णुपुराण का भारत' नामक यह शोधग्रन्थ अध्येताओं के समक्ष प्रस्तुत किया है। डॉ० पाठक परिश्रमी, चिन्तनशील, मौलिक विचारक और प्रतिभाशाली लेखक हैं, अतः इनके पाण्डित्य की छाप ग्रन्थ में सर्वत्र विद्यमान है। डॉ० पाठक व्याकरण, न्याय, साहित्य, वेद और पुराण-वाङ्मय के समान रूप से अधिकारी विद्वान् हैं। अतएव उनकी इस कृति में पाठकों के चिन्तन के लिए पर्याप्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध होगी। हिन्दी में पुराण ग्रन्थों

आयुर्वेदो घनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः ।

अथशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या स्मृताश्चैव ताः ॥ वि० पु० ३।६।२८-२९

के अध्ययन की नूतन परम्परा को प्रस्तुत कर पाठकजी ने हिन्दी बाइबल के भाष्यकार को तो समृद्ध किया ही है, साथ ही बोध के क्षेत्र में नयी दिशा भी प्रदान की है। मैं उनके इस परिश्रम का अभिनन्दन करता हूँ, साथ ही अन्य पुराणों का इसी प्रकार अनुशीलन करने का अनुरोध भी।

मैं इस ग्रन्थ के प्रकाशक एवं श्रीसम्भा विद्याभवन, वाराणसी के संचालक गुप्तपरिवार को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके विद्यानुराग से यह कृति पाठकों के समक्ष उपस्थित हो सकी है।

एच० डी० जैन कालेज,
जारा (मगध विश्वविद्यालय)
६-२-६७

डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य,
एम० ए० (संस्कृत, हिन्दी एवं प्राकृत),
पी एच० डी०, डी० लिट्०

आत्मिकी

(१)

भारतीय संस्कृति के महिमवर्णन के प्रसंग में अग्न्याग्न्य वाङ्मयों के समान पुराण में अत्यन्त उदात्त भावना व्यक्त की गयी है। कहा गया है कि एकमात्र भारतवसुन्धरा ही कर्मभूमि है और अग्न्याग्न्य लोक केवल भोगप्राधान्य है। भारतधरा पर अनुष्ठित एवं विहित अथवा अविहित कर्मकण्ड के भोग के लिए मानव को पथोचित लोकान्तर की प्राप्ति होती है। अन्य लोको में कर्मानुष्ठान की कोई व्यवस्था नहीं। स्वर्ग—अमरलोक के निवासी अमरगण को भी भारतीय संस्कृति के लिए श्रद्धा तथा स्पर्धा होती रहती है। स्वर्गवासी देवगण मानव प्राणी को धन्य मानते हैं, क्योंकि मानवभूमि स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए सोपानभूत—सुगम पथ है। कर्म के भी सकाम और निष्काम भेद से दो प्रकार प्रतिपादित हैं, किन्तु यहाँ भगवान् कृष्ण के मोतोषनिपदुक्त निष्काम कर्म को ही आदर्श माना गया है, क्योंकि भारतभू पर उत्पन्न मानव फलाकांक्षा से रहित अपने कर्मों को परमात्मस्वरूप विष्णु को समर्पण कर देने से निर्मल अर्थात् पापपुण्य से विमुक्त होकर उस अनन्त में ही लीन हो जाते हैं। अतः देवगण भारतीय मानव को अपनी अपेक्षा से अधिक धन्य और भाग्यवान् मानते हैं^१।

भारतीय संस्कृति में इस विशाल तथा अनन्त विश्वब्रह्माण्डरूप रङ्गमण्डप के आयोजन में तीन नायकों—अभिनेताओं की अपेक्षा हुई है। प्रथम हैं सृष्टिकर्ता, द्वितीय हैं स्थितिकर्ता और तृतीय हैं उपसंहृतिकर्ता—इन्हीं तीन रूपों से इस अनन्त विश्व का अभिनय निरन्तर सम्पन्न होता रहता है और इन्हीं तीन अभिनेताओं का त्रिक अभिधान है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि करते हैं; विष्णु सत्त्वगुण से कल्पान्त पर्यन्त युग-युग में रचिन

^१ गायन्ति देवाः किल मोतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः। सुरत्वात् ॥

कर्माण्यसंकल्पिततत्कलानि सन्यस्य विष्णो परमात्मभूते ।

अवाप्य ता कर्ममहोमनन्ते तस्मिन्लये ये त्वमन्ताः प्रयान्ति

(२।३।२४-२५) ॥

सृष्टि की रक्षा करते हैं और कल्पान्त में तब तमःप्रधान रुद्र रूप से गुरु विश्व को सहृत कर लेते हैं,^१ किन्तु अपने विष्णुपुराण की घोषणा है कि एकमात्र विष्णु ही अष्टा, पालयिता और संहर्ता—इन तीन समस्त अभिनेताओं का व्यापार एकाकी ही सम्पन्न करते हैं; स्वतन्त्र अभिनेता के सहयोग की अपेक्षा नहीं करते^२।

(२)

मेरा कुल आरम्भ में ही वैष्णवसम्प्रदायी रहा है और मेरे तपोभूति माता-पिता पञ्चदेवोपासक होते हुए विशिष्ट रूप से भागवत वैष्णव थे। पिताजी तो अमरकोष और प्रक्रिया व्याकरण के पण्डित होते हुए, रामायण, महाभारत और पुराण के भी गर्मज विद्वान् थे। भागवतपुराण के तो वे अनन्य प्रेमी थे और इस पुराण की उन्होंने पञ्चाशदधिक आवृत्तियाँ की थीं। आवृत्तियों के समय भावुकतावश यथाप्रसंग उनके नेत्रों से अविरल अध्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी। उन्हीं के अवाचनिक, पर मानसिक अभिलाषामय आदेश से मैंने उन्हीं की वृत्ति के लिए विष्णुपुराण पर पुस्तक लिखने का उपक्रम किया था। आज वे जीवित होते तो उन्हें अलौकिक प्रसन्नता होती, किन्तु दुर्भाग्य, कुछ ही मास पूर्व अर्थात् अपने ८७ वर्ष के वयःक्रम में गत मार्गशीर्ष कृष्णैकादशी वि० सं० २०२३ (२।१२।१९६६) को ब्राह्ममुहूर्त में हने छोड़ कर वे इस जगत् से चले गये—पुस्तक के मुद्रित रूप नहीं देत सके। पूज्या माता जी तो आज से लगभग ग्यारह-बारह वर्ष पूर्व ही दिवंगत हो चुकी थीं। एकपुत्र पिताजी की अभिनव स्मृति मेरे हृदय की यदा कदा आन्दोलित करती रहती है—एककी पुत्र के अन्तःकरण की शकशोर देती है। आज मैं अन्तःकरण से प्रेरित होकर हार्दिक श्रद्धा के साथ अपने तपोरूप एवं त्यागभूति दिग्गज मातापिता को मानसिक पूजाञ्जलि समर्पित करने में हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ।

प्रारम्भ में संस्कृत व्याकरण एवं काव्य की प्रथमा से काव्यतीर्थ परीक्षा पर्यन्त मेरी शिक्षा-दीक्षा मुख्यरूप से दो ऋषिरूप गुरुओं के आश्रय में हुई थी :—

^१ जुषन् रजोगुणं तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरिः ।

ब्रह्मा भूतवांस्य जगतो विमृष्टः सम्प्रवर्तते ॥

सृष्टं च पालयन्तुं यावत्कल्पविकल्पना ।

सत्त्वगुणवाग्बिष्णुरप्रमेयपराक्रमः (१।२।६१-६२) ॥

^२ सृष्टिस्त्वित्यन्तःकरणं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकम् ।

स यज्ञां वाति भगवानेक एव जनार्दनः (१।२।६६) ॥

[य]

सिद्धेश्वर भट्टाचार्य, एम० ए०, पीएच० डी०, डी० लिट्० (मयूरभंज प्रोफेसर तथा संस्कृत-पालिविभागाध्यक्ष, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) का तो मैं पूर्व से ही श्रेणी हूँ, क्योंकि इन्होंने गत १९६५ ई० में प्रकाशित मेरी पीएच० डी० निबन्ध पुस्तक "वार्त्ताक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा" पर Foreword लिख कर मुझे अनुगृहीत किया था और वर्तमान ग्रन्थ पर भी अपनी अमूल्य सम्मति लिखने का श्रम किया है। अतः डॉ० भट्टाचार्य के प्रति कृतज्ञताज्ञापन करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। मित्रवर डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री, एम० ए०, पी-एच्० डी०, डी० लिट्० (संस्कृत-प्राकृतविभागाध्यक्ष, हरप्रसाद दास जैन कालिज, वारा) ने पुस्तक की एक बहुत् प्रस्तावना लिखने का प्रकृत प्रयास किया है। अतएव डॉ० शास्त्री को प्रेमार्पण करना मैं अपना औचित्यपूर्ण कर्तव्य मानता हूँ।

पुस्तक की पाण्डुलिपि और प्रेसर्कापी प्रस्तुत करने में मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री रामावतार पाठक का पूरा सहयोग रहा है अतः वे मेरे आशीर्वादभाजन हैं और पुस्तक की अनुक्रमणी के निर्माण में (१) मेरे द्वितीय पुत्र प्रोफेसर जगदीश-चन्द्र पाठक, एम्० एम्-सी० (भूतत्त्व विज्ञानविभागाध्यक्ष, राँची कालिज) और (२) अपने ज्येष्ठ पौत्र श्री सतीशचन्द्र पाठक, बी० एम्-सी० प्रतिष्ठाछान (राँची कालिज) का ही पूरा सहयोग और श्रेय है। इन दोनों बच्चा-भनीजे को तो मैं केवल स्नेहमय आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। अन्त में श्रीसम्बा विद्याभवन, वाराणसी के अधिष्ठाता उदारमना भ्रातृयुगल श्री विट्ठलदास जो गुप्त और श्री मोहनदास जो गुप्त को आन्तरिक धन्यवाद प्रदान करना मेरा उचित कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरी तत्परता के साथ पुस्तक के मुद्रण-प्रकाशन में प्रयास किया है। विद्याविलास प्रेस, वाराणसी के कर्मचारिण्य ने भी पुस्तक के मुद्रणकार्य में निष्कपट भाव से धम दिया है अतः वे भी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं।

पाश्चात्य देशों में भी संस्कृत साहित्य के खोजी एवं मर्मज्ञ अनेक विद्वान् हुए हैं। उनमें मैक्समूलर, विल्सन तथा वाश्टर एवं विण्टरनित्ज आदि विद्वान् उदाहरणीय हैं। संस्कृतसाहित्य का जितना ठोस और तथ्यपूर्ण अनुसन्धानात्मक कार्य इन विदेशी विद्वानों ने किया है, आनुपातिक दृष्टि से, उतना और वैसा कदाचिन् भारतीय मनोविदों ने नहीं। इस दिशा में श्री विल्सन संस्कृत वाङ्मय की प्रत्येक शाखा के मर्मज्ञ, उन्नायक तथा भारतीय संस्कृति के विद्वान् मर्मस्पर्शी एवं सच्चे प्रेमी थे। इन्होंने वेदों और काव्यसाहित्य का साक्षीसाम्य इतिहास किया था। पुराणों का ऐतिहासिक शोधनात्मक कार्य जो इन्होंने किया, यह अद्वितीय है। वे वर्तमान बलवत्ता गवर्नमेन्ट संस्कृत कालिज के स्थापक तथा उन्नायक थे। इन्होंने

पुन पुन कर विद्वानो को हृदय कवित्र के लिए अध्यापक, नियुक्त किया था । इनके समसामयिक लॉर्ड मेकाले नामक एक विदेशी व्यक्ति विभिन्न एवं उच्च पदाधिकारी के रूप में भारतवर्ष में ही था । वह भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का समूह उन्नेय करना चाहता था और बहुसर्वप्रथम बलकृता संस्कृत कवित्र का ही संसार करने के लिए हृदयप्रतिज्ञा हुआ । उसका यहाँ के अध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार होना आरम्भ हुआ । हृदय परिस्थिति में कवित्र के अध्यापकों एवं श्री विलसन के साथ जो संस्कृत पद्यात्मक पत्राचार हुआ और उसमें भारतीय संस्कृति के प्रति श्री एच० एच० विलसन के जो हार्शिक उद्गार प्रकट होने लगे वे भारतीय हृदय के मर्म को स्पर्श करने लगते हैं । उनका उन्नेय करना पाठकों के लिए अशोचक नहीं होगा । लॉर्ड मेकाले के हृदयहीनतापूर्ण कार्यवाही से भर्माहृत होकर कवित्र के एक अन्यतम आचार्य श्री जयगोपाल तर्कालङ्कार ने विलसन सहोदय के पास निम्नलिखित एक श्लोक भेजा था :—

अस्मिन्संस्कृतपाठमश्वसरमि त्वत्स्थापितो ये सुधी-
हंसाः कालपरोन पद्मरहिता दूरं गते ते त्वयि ।
तत्तीरे निवसन्ति संहितशरा व्याधास्तदुच्छिद्यते
तेभ्यस्त्यं यदि पासि पालक तदा कीतिरिचरं स्थास्यति ॥

इस संस्कृतविद्यालयका सरोवर में आपके द्वारा नियुक्त जो अध्यापकरूप हूँ वे वे कालपरोन पद्मरहित हो गये हैं । उस (विद्यालय) के तट पर उनके सर्वनाश के लिए प्रयुक्त आज धनुष पर बाण चड़ाए व्याध निबाध कर रहे हैं । हे राजक, इन व्याधों से इन अध्यापक-हुसों की यदि आप रक्षा करें तो आपकी कीर्ति चिरस्थायिनी होगी ।

इस पद्यमय पत्र से भर्माहृत होकर श्री विलसन ने उत्तर में भी तर्कालङ्कार के पास चार श्लोक भेजे थे । इनके भाव से संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी प्रकृत आस्था स्पष्ट होनी है :—

- (१) विधत्ता विरचनिर्माता हंसास्तद्विषयाहनम् ।
अतः प्रियतरत्वेन रक्षिष्यति स एव तान् ॥
- (२) अमृतं मधुरं मम्यकं संस्कृतं हि ततोऽधिकम् ।
देवभोग्यमिदं यस्माद्देवभाषेति कथ्यते ॥
- (३) न जाने विदने स्मिन्माधुर्यमयं संस्कृते ।
सर्वदेव समुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम् ।

(४) यावद्भारतवर्षे स्थायाध्वनिभ्यहिमाचलो ।

यावद्भद्रा च गोदा च तावदेव हि संस्कृतम् ॥

(१) विश्व के निर्माणकर्ता ब्रह्मा हैं और हंस उनका प्रिय वाहन है । अतः यही (ब्रह्मा ही) अपने प्रियतर वाहन होने के कारण उन (अध्यापक हंसों) की रक्षा करेंगे । (२) अमृत अतिमम मधुर होता है और संस्कृत भाषा उस (अमृत) से भी मधुरतर है । देवता इसका उपयोग करते हैं । इस कारण देव-भाषा नाम से यह प्रख्यात है । (३) मुझे ज्ञान नहीं कि इस संस्कृतभाषा में कौन सी माधुरी भरी है कि हम विदेशी होने पर भी इस संस्कृत के शीघे मद्गत से हैं । (४) जब तक भारतवर्ष है, जबतक विन्ध्याचल और हिमालय हैं और जब तक गङ्गा और गोदावरी नदियाँ हैं, तब तक संस्कृत विद्या पर कोई भी आपात सफल नहीं हो सक्ता ।

इस के पश्चात् कालेज के एक ज्येष्ठतम अध्यापक ने महाविद्यालय की दुर-वस्था पर बिलसन महोदय का ध्यानआकर्षित कर एक श्लोकमय पत्र भेजा :—

गोलश्रीदीर्घिकाया बहुविटपितटे फोलिकातानगयां

निस्तप्तो धर्तते संस्कृतपठनगृहाख्यः सुरद्वः कुशाक्षः ।

हन्तुं तं भीतचित्तं विघृतसरशरो 'मेकले' व्याधराजः

साधुः म्रुते स भो भो 'उडलसन' महाभाग मां रक्ष रक्ष ॥

कलकत्ता नगरी में अवस्थित 'गोल्सर' नामक शरीर के विविध कुशपूर्ण तट पर एक अलहाय संस्कृतविद्यालयरूप मृग निरन्तर दुर्बलाङ्ग होता जा रहा है । उस भीत मृग की मारने के लिए लार्ड मेकलेरूप तीव्र बाणधारी व्याधराज सतत सोधोग हो रहा है । हम अवस्था में यह विद्यालयमृग अधुनूरिताग्र होकर आपकी सम्शोषित करवा हुआ कह रहा है: 'हे बिलसन, मेरी रक्षा कर' 'रक्षा कर' ।

उपयुक्त श्लोक से आहतदुःख होकर भगवान् की सख्त व्यापकता और ग्यामपूर्ण सत्ता की सिद्धि में भी बिलसन ने उत्तररूप निम्नादिष्ट श्लोक भेजा :—

निष्पिष्टावि परं पदादतिशतैः शशद्वदुप्राणिनां

मन्तसावि करैः सहस्रस्त्रियोनागिस्फुलिङ्गोपमैः ।

छागाघोरैश्च त्रिचरित्रावि मतसं मृष्टावि कुशलकैः

दूर्घा न प्रियते कृन्तावि मतसं धातुर्दया दुर्धले ॥

दूर्घा (पाग) निरन्तर विविध प्राणियों के शाश्वत ने सदा निगड़ी रहती है; मृग की चिनगारी के गवान् मूर्खतरियों ने तपती रहती है; छाग

(बकरी) आदि पशुप्राणियों से निरन्तर विचरित और कुदालों से सम्मूलित होती रहती है । फिर भी यह पाप नहीं मरती, क्योंकि दुर्बलों के ऊपर बिधाता की दया सदा सर्वदा अशुण्य बनी रहती है ।

श्री बिलसन ने विष्णुपुराण का अंग्रेजी में सारगर्भित अनुवाद किया और साथ ही साथ उसकी एक दीर्घ आलोचनात्मक भूमिका भी लिखी है, जिन में पुराणसम्बन्धी प्रत्येक अङ्ग पर प्रकाश पड़ा है । इनके साहित्यो के अनुशीलन से लगता है कि उनका हृदय भारतीय संस्कृति के पवके रंग में अभिरञ्जित हो गया था । ऐसे विद्वान् के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा समर्पित करने के लिए मुझे निमन ही प्रेरित कर रहा है ।

(३)

प्रस्तुत पुस्तक १९६६ के दिसम्बर मास में पटना यूनिवर्सिटी से स्वीकृत पीएच० डी० उपाधि-निबन्ध का ईश्वरविश्रुत रूप है । इस पुस्तक के प्रणयन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि विष्णुपुराण में अनेक विषय परिवर्जित हुए हैं । उनमें एक-एक विषय पर पृथक्-पृथक् विशाल ग्रन्थों का प्रणयन हो सकता है; मैंने तो इस बार उनमें से केवल एक विषय—सांस्कृतिक अंग ही को ग्रहण किया है । वर्तमान ग्रन्थ में विष्णुपुराण पर आधारित भूगोल, समाज, राजनीति, शिक्षा-साहित्य, संश्रम, अर्थ, धर्म, दर्शन और कला—इन्हीं विषयों पर संक्षिप्त एवं समीक्षात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है और पौराणिक विवृतियों के पुष्टीकरण भूति-स्मृतिप्रभृति स्वतःप्रमाण भारतीय वाङ्मयों तथा आधुनिक स्तरीय साहित्यों से किया गया है ।

पादटीकाओं पर साहित्योद्धरणों का उल्लेख सांख्यिक नामनिर्देश के साथ हुआ है और जहाँ उद्धरणों के साथ उद्धारग्रन्थों का सांख्यिक नामनिर्देश नहीं है उन्हें विष्णुपुराण से ही उद्धृत मानना अभिप्रेत है । पृ० १६ के पूरे तृतीय अनुच्छेद को क० हि० वा० पृ० १५२-३ से उद्धृत समझना चाहिए ।

मुद्रणकार्य में क्षीप्रताजनित कतिपय त्रुटियों का रह जाना सहज-सम्भव सा हो गया है जिसके लिए मुझे हार्दिक खेद है । इस दिशा में संस्कृत-संसार के प्रख्यात विद्वान् स्व० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा जी की ग्रामज्ञिक उक्ति का उल्लेखन आवश्यक प्रतीत होता है । शर्मा जी बहुधा कहा करते थे :—

“कोई भी सांसारिक वस्तु सम्पूर्ण रूप से निर्दोष एवं सन्तोषप्रद नहीं हो सकती । जब मैं स्वयं कोई साधारण भी लेख सावधानता से लिखता हूँ और पश्चात् लिख चुकने पर उसका ध्यस्तोवन करता हूँ

[५]

तब उसमें से विविध अशुद्धियाँ दृष्टिपथ पर आ जाती हैं। पुनः संशोधन करता हूँ, फिर भी उसमें नयी-नयी शुद्धियाँ दृष्टिगत हो ही जाती हैं। इस प्रकार बार-बार संशोधन करने पर भी उस में नये-नये दोषों और नयी-नयी अशुद्धियों—शुद्धियों के दर्शन का कदापि—कथमपि अन्त नहीं होता और तब अन्ततो गत्वा मनोनुकूलता के अभाव में भी विचरता-वश सन्तोष करने को बाध्य हो जाना पड़ता है।”

जब इतने महान् मर्मस्पर्शी और मूर्धन्य विद्वान् का ऐसा कथन है तो मेरे-सदृश साधारण व्यक्ति की क्या अवस्था हो सकती है? ऐसी परिस्थिति में शास्त्रोक्ति के इस आधार पर सन्तोष करना पड़ता है कि जो खलता है, प्रमादवश कही पर उसका स्खलन होना स्वाभाविक एवं अवश्यभावी है और इस प्रकार के स्खलन पर दुर्जनों का अट्टहास तथा सज्जनों का सहानुभूतिपूर्ण समाधान करना भी स्वाभाविक ही है। अतएव वर्तमान परस्परगत पद्धति—

“गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः।

हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः॥”

के आदर्श के अनुसरणकर्त्ता विद्वानों से मेरी क्षमाप्रार्थना है। इति चम् ।

सगौल
धसन्तपञ्चमी
वि० सं० २०२३ }

विद्वद्व्यवहारः
सर्वानन्द पाठकः

साहित्यसङ्केतः

- अ० को० : अमरसिंहः अमरकोषः ।
- अ० पु० द० : ज्वालाप्रसादमिश्रः अष्टादशपुराणदर्पणः ।
लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर प्रेस, वि० सं० १९६२ ।
- अ० वे० : अथर्ववेदः ।
- आ० एा० डि० : Farquhar, J. N. : Outline of Religious Literature of India, 1920.
- इ० ऐ० : Ray Chaudhury, H. C. : Studies in Indian Antiquities.
- इ० हि० इ० : Das, S. K. : Economic History of Ancient India, 1944 A. D.
- ई० उ० : ईशावास्योपनिषद् : गीताप्रेससंस्करणम् ।
- उ० ख० : भवभूतिः उत्तररामचरितम् ।
- ऋ० वे० : ऋग्वेदसंहिताः सायणभाष्यसंहिता ।
- ए० इ० दि० : Pargiter, F. E. : Ancient Indian Historical Tradition, 1922 A. D.
- ए० ज्यो० इ० : Cunningham : Ancient Geography of India, 1924 A. D.
- ऐ० मा० : ऐतरेयब्राह्मणः ।
- क० उ० : कठोपनिषद् : गीताप्रेससंस्करणम् ।
- क० ले० : Ayyangar, M. A. : Kamala Lecture (Indian Cultural and religious thought) Calcutta University 1966.
- क० हि० घा० : Patil, D. K K : Cultural History from Vāu-purāna, Poona, 1946.
- कु० सं० : कालिदासः कुमारसम्भवम् ।
- ग० इ० : Altekar, A. S. : State Government in Ancient India.

- गीता : श्रीमद्भगवद्गीता ।
- चा० शा० स० : डा० सर्वानन्दपाठक भाषािकदर्शन की शास्त्रीय समीक्षा ।
- छा० उ० : छान्दोग्योपनिषद् : गीताप्रेससंस्करणम् ।
- ज्या० पे० इ० : Sarkar, D. C. : Studies in the Geography of
: Ancient and Medieval India, 1960.
- ज्यो० डि० : De, N. L. : Geographical Dictionary of Ancient
and Medieval India.
- टी० जे० : Parker and Haswel : Text Book of Zoology.
- दा० ब्र० : Rhys Davids, T. N. : Dialogues of the Buddha,
Part I
- त० सं० : अन्नभट्ट : तर्कसंग्रहः ।
- तु० क० : तुलना करें ।
- तै० आ० : तैत्तिरीय आरण्यकम् ।
- तै० उ० : तैत्तिरीयोपनिषद् : गीताप्रेससंस्करणम् ।
- दा० पा० : दक्षिणात्य पाठः ।
- द्र० : द्रष्टव्यम् ।
- नी० श० : मर्तृहरि : नीतिशास्त्रम् ।
- न्या० को० : म० म० भीमाचार्यलक्ष्मीकर : न्यायकोशः निर्णयसागर प्रेस
संस्करणम् १९२८ ई० ।
- न्या० सू० : गौतम : न्यायसूत्रम् ।
- प० पु० : पद्मपुराणम् ।
- पा० ई० डि० : Rhys Davids, T. N. Pali—English Dictionary.
- पा० टी० : पादटीका ।
- पा० यो० : पातञ्जलयोगदर्शनम् : गीताप्रेससंस्करणम् ।
- पा० न्या० : पाणिनिशब्दार्थम् ।
- पु० रे० डि० : Hazra, R. C. : Studies in the Puranic Records on
Hindu Rites and Customs 1940.
- पो० इ० : Altekar, A. S. : Position of Women in Ancient
India.
- प्रा० दि० प० : डा० अमन्त सदाशिव शल्लभेकर : प्राचीन भारतीय शिक्षण-
पद्धति, १९५५ ई० ।
- वि० बु० इ० : Mehta, Rati Lal : Pre-Buddhist India 1939.

सू० इ० : डॉ० राजवली पाण्डेय : हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास,
प्रथम भाग ।

सू० उ० : बृहदारण्यकोपनिषद् : गीता प्रेस संस्करणम् ।

ग्र० सू० : ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् : निर्णयसागर प्रेस संस्करणम् १९३८ ई० ।

भा० पु० : श्रीमद्भागवतपुराणम् : गीताप्रेससंस्करणम् ।

भा० वा० : परमेश्वरीलाल गुप्त : भारतीय वास्तुकला ना० प्र० सभा सं०
२००३ ।

भा० व्या० इ० : कृष्णदत्त बाजपेयी । भारतीय व्यापार का इतिहास, १९५१
ई० ।

म० पु० : मत्स्यपुराणम् ।

म० भा० : महाभारतम् : गीता प्रेस संस्करणम् ।

म० स्मृ० : मनुस्मृति : कुल्लूकभट्ट टीकासहित निर्णयसागर प्रेस १९४६
ई० ।

भा० पु० : मार्कण्डेयपुराणम् ।

भा० मा० : भवभूति : मालतीमाधवनाटकम् ।

भा० मि० : कालिदास : मालविकाग्निमित्रनाटकम् ।

मि० भा० द० : म० म० उमेश मिश्र : भारतीयदर्शन ।

सु० उ० : मुण्डकोपनिषद् : गीता प्रेस संस्करणम् ।

या० स्मृ० : याज्ञवल्क्यस्मृति : मिताक्षराव्याख्यासहिता ।

र० वं० : कालिदास : रघुवंशमहाकाव्यम् ।

वा० पु० : वायुपुराणम् ।

सा० भा० : वात्स्यायन न्यायभाष्यम् ।

वा० रा० : वाल्मीकिरामायणम् ।

वै० इ० : मैकडोनल एण्ड कोप - वैदिक इण्डेक्स चीखम्बा हिन्दी संस्करण
१९६२ ई० ।

वै० ध० : परसुराम चतुर्वेदी : वैष्णव धर्म, १९५३ ई० ।

वै० शे० : Bhandarkar, R. G. : Vaishnavism, Saivism,

व्या० शि० : व्याकरण शिक्षा ।

श० क० : शब्दकल्पद्रुम : राजा रामाकान्तदेव सम्पादितः ।

श० त० : शक्तिसङ्गमसूत्रः ।

श० धा० : शतपथब्राह्मणः ।

- शा० भा० : शाङ्करभाष्यम् ।
 श्वे० उ० : श्वेताश्वतरोपनिषद् : गीता प्रेस संस्करणम् ।
 संस्कृति : कल्याण हिन्दू-संस्कृति-अड्डा ।
 स० इ० डि० : Apte, V. S. : Students Sanskrit English Dictionary.
 स० भा० द० : डॉ० शतीशचन्द्र चट्टोपाध्याय-डॉ० धीरेन्द्रमोहन दत्त : भारतीय-
 दर्शन-पुस्तक भण्डार, पटना १९६० ई० ।
 स० श० को० : चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा : संस्कृतसम्राट् कौस्तुभः १९५७
 ई० ।
 स० फॉ० नु० : Nixon—Sri Krishna Prem : Search for truth.
 सा० वा० : ईश्वरकृष्ण : सांख्यकारिका :
 मैक्समुल्लर : Maxmuller, F. : Sacred Book of East.
 सो० आ० इ० : Fick, Richard : Social organisation in North-east
 India in Buddha's time 1920.
 स्क० पु० : स्कन्दपुराणम् ।
 हि० इ० फि० : Dr. Das Gupta, S. N : History of Indian Philo-
 sophy, Vol. III.
 हि० इ० लि० : Winternitz, M. : History of Indian Literature.
 हि० घ० : Kane, P. V. : History of Dharma Sāstra.
 हि० रा० त० : काशीप्रसाद जायसवाल : हिन्दू-राजतन्त्र, काशी नागरी प्रचारिणी
 सभा ।
 हि० हि० इ० : Vaidya, C. V. : History of Medieval Hindu India.

विषयसूची

समर्पण	प्रारंभ मे	गिरिद्रोणियाँ	२६
Foreword	[A]	देवमन्दिर	२६
Opinion	[B]	गंगा	२६
प्रस्तावना	[क]	सरोवर	२७
आत्मिकी	[म]	वन	२७
साहित्यसङ्केत	[ह]	प्रकृत भारत	२८
विषयसूची	[अ]	आधुनिक भारत	२९
		नवम द्वीप	३०
प्रथम अंश		विस्तार	३१
भूमिका :	१-१६	प्राकृतिक विभाजन	३२
	३	हिमालय	३२
प्रस्ताव	३	कुलपर्वत	३३
महिमा	४	नदनदियाँ	३५
उत्पत्ति	६	प्रजाजन	३७
वर्तमान रूप	८	संस्कृति	४३
ऐतिहासिक मूल्य	९	महिमा	४३
उपयोगिता	१०	प्लक्षद्वीप	४४
पुराणकर्तृत्व	११	चतुर्धर्ष	४५
रचनाकाल	१५	शास्त्रमलद्वीप	४५
विषयवचन		कुशद्वीप	४६
द्वितीय अंश		श्रीलङ्कद्वीप	४६
भौगोलिक आधार :	१७-५२	शाकद्वीप	४७
	१९	पुष्करद्वीप	४७
प्रस्ताव	२०	कांची भूमि	४८
प्रतिपाद्यसंश्लेष	२२	लोकालोक पर्वत	४८
जम्बूद्वीप	२२	अण्डकटाह	४९
सुमेरु	२४	समीक्षण	४९
विभाजन	२५	निष्कर्ष	५०
केमराचल	२५		
मर्यादा पर्वत	२५		
ब्रह्मपुरी	२५		

तृतीय अंश

समाज व्यवस्था : ५३-११४

प्रस्ताव	५५
मानुवंश सृष्टि	५५
वर्ण-धर्म	५६
द्विज और व्रात्य	५७
आश्रम और धर्म	५७
वर्णाश्रम धर्म	५८
वर्णाश्रम और वार्ता	५९
ब्राह्मण की श्रेष्ठता	६०
ऋषि	६१
भहृषि	६१
सप्तर्षि	६२
ब्रह्मर्षि	६३
देवर्षि	६४
राजर्षि	६४
मुनि और यति	६५
ब्राह्मण और कर्मकाण्ड	६६
ब्राह्मण और प्रतिग्रह	६९
ब्राह्मण और राजनीति	७१
ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष	७४
ब्राह्मण और शिक्षा	७८
क्षत्र, क्षत्रिय और राजन्य	७९
कर्मव्यवस्था	८०
क्षत्रिय और बौद्धिक क्रियाकलाप	८१
क्षत्रिय और वैदिक शिक्षा	८३
चक्रवर्ती और सम्राट्	८४
क्षत्र ब्राह्मण	८६
क्षत्रिय ब्राह्मण-विवाह	८७
वैश्य	८८
शूद्र	९०
चतुर्वर्णोत्तर जातिवर्ग	९२

शाण्डाल	९२
व्यावसायिक जाति	९३
स्त्रीवर्ग	९४
प्रस्ताव	९४
लौकिक दृष्टिकोण	९४
पत्नी के रूप में	९६
माता के रूप में	९९
अदण्डनीयता	१०१
शिक्षा	१०१
गोपनीयता वा पर्दाप्रथा	१०३
सतीप्रथा	१०४
विवाह	१०५
विवाह के प्रकार	१०६
नियोग	११०
बहुविवाह	१११
स्वैरिणी	११२
स्त्री और राज्याधिकार	११२
निष्कर्ष	११३

चतुर्थ अंश

राजनीतिक संस्थान : ११५-१३८

प्रस्ताव	११७
राजा की आवश्यकता	११७
राजा में देवी भावना	११९
राज्य की उत्पत्ति और सीमा	१२१
राजनीति	१२४
उपाय	१२५
त्रिवर्ग	१२६
दामयिभाजन	१२७
विधेय राजकार्य	१२९
राजकर	१३३
यशानुष्ठान	१३३

अश्वमेध	१३४	पदाति युद्ध	१७३
राजसूय	१३४	मत्स्य युद्ध	१७४
सभा	१३४	स्त्री और युद्ध	१७५
यज्ञ	१३५	परिचायक ध्वजादि	१७६
जनपद	१३६	सैनिक वेशभूषा और कृति	१७८
राष्ट्रिय भावना	१३६	गृहपरचना	१८२
नित्यकर्म	१३७	सैनिक शिक्षा	१८३
		सत्सत्त्व प्रयोग	१९५
		नित्यकर्म	१९१

पञ्चम अंश

शिक्षा-साहित्य : १३६-१६६

उद्देश्य और लक्ष्य	१४१
वयःक्रम	१४२
शिक्षा की अवधि	१४४
प्रारम्भिक शिक्षा,	१४४
शिक्षणकेन्द्र	१४६
शिक्षण पद्धति	१४८
मंस्था और छात्रसंख्या	१५१
पाठोपकरण	१५२
गुरु की सेवा-शुश्रूषा	१५३
विशेषण गुल्क	१५५
शारीरिक दण्ड	१५६
सहशिक्षा	१५७
सत्रिय और वैश्य	१५७
गृह और शिक्षा	१५८
गुरु और शिष्य-संघर्ष	१५९
पाठ्य साहित्य	१६०

षष्ठ अंश

संभामनीति : १६७-१६२

प्रस्ताव	१६९
क्षत्रिय और युद्ध	१६९
युद्ध के प्रकार	१७१
रथयुद्ध	१७१

सप्तम अंश

आर्थिक दशा : १६३-२०८

प्रस्ताव	१९५
कृषिकर्म	१९५
कर्षण	१९६
सिञ्चनव्यवस्था	१९७
उत्पादन	१९७
भोजनपान	१९९
मांस	२००
नरमांस	२०१
वस्त्राभूषण और शृङ्गार	२०२
निवास	२०४
पशुपाल्य	२०५
वाणिज्य	२०६
खनिज पदार्थ	२०७
नित्य और पण	२०७
अर्थ की उपादेयता	२०७
नित्यकर्म	२०८

अष्टम अंश

धर्म :	२०६-२३६
धर्म	२११
वैष्णवधर्म	२१३

पौष्टिक वासुदेव	२१९	कूर्मावतार	२३३
श्वतार	२१९	वराहावतार	२३३
श्वतार की संख्या	२२०	नृसिंहावतार	२३३
श्वतार का रहस्य	२२१	वामनावतार	२३३
सप्तकादि	२२३	परशुरामावतार	२३३
घराह	२२३	दाशरथि रामावतार	२३३
नारद	२२४	संकर्षण रामावतार	२३४
नर-नारायण	२२४	कृष्णावतार	२३४
कपिल	२२४	श्वतार की आवश्यकता	२३४
दत्तात्रेय	२२४	देवार्चन	२३४
यज्ञ	२२५	जीवबलि	२३४
ऋषभदेव	२२५	ब्राह्मण भोजन	२३५
पृथु	२२५	अश्वविद्यास	२३५
मत्स्य	२२६	निष्कर्ष	२३५
कूर्म	२२६		
धन्वन्तरि	२२६		
मोहिनी	२२६		
नरसिंह	२२६		
वामन	२२७		
परशुराम	२२७		
व्यास	२२७		
दाशरथि राम	२२७		
संकर्षण बलराम	२२७		
कृष्ण	२२८		
बुद्ध	२३१		
कल्कि	२३१		
हयग्रीव	२३१		
हंस	२३१		
भुवनारायण	२३१		
गजेन्द्ररक्षक	२३१		
सृष्टि और अवतारविज्ञान	२३३		
अत्म्यावतार	२३३		
		नवम अंश	
		दर्शन :	२३७-२८८
		दर्शन	२३९
		ज्ञानमीमांसा	२४०
		प्रमा	२४०
		प्रमाता	२४०
		प्रमेय	२४०
		प्रमाण	२४०
		प्रत्यक्ष	२४१
		अनुमान	२४२
		शब्द	२४३
		उपमान	२४४
		अर्थापत्ति	२४४
		अभाव	२४५
		संभव	२४५
		ऐतिह्य	२४६
		तत्त्वमीमांसा	२४६

सर्वेश्वरवाद

प्रलय

कालमान

देवमण्डल

आचारमीमांसा

नवधा भक्ति

श्रवण

कीर्तन

स्मरण

पादसेवन

अर्चन

वन्दन

दास्य

सह्य

आत्मनिवेदन

अष्टाङ्ग योग

यम

नियम

आसन

प्राणायाम

प्रत्याहार

धारणा

ध्यान

समाधि

प्रणव ब्रह्म

आत्मपरमात्मतत्त्व

नास्तिक सम्प्रदाय

जैन

बौद्ध

चार्वाक

निष्कर्ष

२४७

२४३

२४४

२४६

२४८

२६०

२६१

२६२

२६३

२६५

२६६

२६७

२६९

२६९

२७१

२७२

२७४

२७५

२७६

२७७

२७८

२७८

२७८

२७९

२७९

२८३

२८५

२८६

२८६

२८७

२८८

प्रस्ताव

प्रकृत कलाकार

वास्तुकला

धार्मिक वास्तु

प्रासाद वास्तु

नागरिक वास्तु

संगीत

उत्पत्ति

नृत्य

चित्रकला

निष्कर्ष

एकादश अंश

उपसंहरण :

विष्णु और परमात्मा

आराधना

भूगोल

समाज

राजनीति

शिक्षा साहित्य

सग्रामनीति

अर्थ

धर्म

दर्शन

कला

आधार साहित्य

प्रमाण साहित्य

आधुनिक भारतीय साहित्य

अंग्रेजी साहित्य

अनुक्रमणी

क—विषय

ख—नामादि

ग—उद्धरणार्थः

आत्मकुलपरिचयः

२९१

२९१

२९२

२९३

२९४

२९४

२९५

२९५

२९८

३००

३०१

३०३-३१५

३०५

३०८

३१३

३१४

३१४

३१४

३१४

३१४

३१५

३१५

३१५

३१७

३१७

३१८

३१९

३२३

३२७

३६१

३६८

दशम अंश

कला :

२८६-३०१

—॥—

विष्णुपुराण का भारत

प्रथम अंश

भूमिका

[प्रस्ताव, मदिमा, उत्पत्ति, वर्तमानरूप, ऐतिहासिक भूदृश्य, उपयोगिता,
पुराणकर्मत्व, रचनाकाल, विषयवचन ।]

[प्रयुक्त साहित्य : (१) विष्णुपुराणम् (२) ऋग्वेदः (३) वासुपुराणम् (४) यजुर्वेदः (५) महाभारतम् (६) अष्टादशपुराणदर्पण. (७) अथर्ववेदः (८) दत्तपथब्राह्मणम् (९) बृहदारण्यकोपनिषद् (१०) मातृवत्कथस्मृतिः (११) छान्दोग्योपनिषद् (१२) हिन्दूधर्मसूत्रि अङ्क (१३) काशिका (१४) पुराणविषयानुक्रमणी (१५) पद्मपुराणम् (१६) मत्स्यपुराणम् (१७) स्कन्द-पुराणम् (१८) Ancient Indian Historical Tradition (१९) out line of Religious literature of India (२०) History of Indian Literature (२१) History of Medieval Hindu India (२२) Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs और (२३) History of Indian Philosophy]

प्रस्ताव

पुराण भारतीय जीवन-साहित्य के रत्नविभित अमूल्य शृङ्गार हैं और हैं अतीत को वर्तमान के साथ जोड़नेवाली स्वर्णमयी शृङ्खला। विश्वसाहित्य के अक्षय भण्डार में अष्टादश महापुराण अनुपम एवं सर्वश्रेष्ठ अष्टादश रत्न हैं। ये हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और दार्शनिक जीवन को स्वच्छ दर्पण के समान प्रतिबिम्बित करते हैं और साथ ही सरल भाषा एवं नम्रवचन कथानक-शैली के कारण प्राचीन होते हुए भी नवीनतम स्फूर्ति को संचारित भी।

महिमा

भारतीय साहित्य में पुराण-साहित्य के लिए एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक परम्परा में वेद के पश्चात् पुराण की ही अधिमान्यता है। पौराणिक महिमा के प्रतिपादन में भारतीय परम्परा की घोषणा है कि जो द्विज अङ्गो और उपनिषदों के सहित यजुर्वेदों को ठो जानता है, विष्णु पुराण को यदि सम्यक् प्रकार से नहीं जानता वह विचक्षण नहीं हो सकता^१। सारांश यह है कि पौराणिक ज्ञान के अभाव में वैदिक साहित्य का सम्पूर्ण रस से अर्थावबोध असंभव है। इसके पुष्टीकरण में यही पर कतिपय वैदिक उदाहरणों का उपस्थापन आवश्यक प्रतीत होता है। यथा—(१) 'इदं विष्णुविचक्षणे नैषा निन्द्ये पदम् । समुद्रमस्य वासुरे' (ऋग्वेद १।५।२३।१७)

१. यो विद्यान्वयुरो वेदान्वाङ्गोपनिषदो द्विजः ।

न चेत्पुराणं विद्यान्मैव स स्याद्विचक्षणः ॥ — वा० पु० १।१०००

इस मंत्र का भाष्यानुसारी अर्थ होता है कि विष्णु ने इस हृदय जगत् को माया, तीन प्रकार से पद रत्ना और इनमे धूलियुक्त सम्पूर्ण विश्व स्थित है। इस मूल मन्त्रार्थ का यह स्पष्टीकरण सायण आदि भाष्य से भी नहीं होता कि विष्णु ने कब, क्यों और किस रूप से सम्पूर्ण विश्व को अपने तीन पगों मे माप डाला। किन्तु पुराणों मे इस मन्त्रार्थ का पूरा विवरण उपलब्ध हो जाता है और तब सन्देह के लिए कोई अवकाश नहीं रह जाता। इसी प्रकार अन्य वैदिक प्रसङ्ग मे एक मन्त्र उद्धरणीय है। यथा—(२) नमो-नीलग्रीवाय" (यजुर्वेद १६।२८) महीधर ने अपने भाष्य मे इस मंत्र का अर्थ किया है कि विषभक्षण करने से नील हो गया है गला जिसका उस शंकर को नमस्कार है। परन्तु इस भाष्यार्थ से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि शंकर ने क्यों, कैसे और कब विष भक्षण किया, किन्तु पुराणों मे इसका सम्पूर्ण रूप से स्पष्ट समाधान हो जाता है।

उपर्युक्त विवरणों से निष्कर्ष यह निकलता है कि पौराणिक सहायता के बिना वेदों की गूढ़ समस्याओं का समाधान संभव नहीं। यह तो निःसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि वेद सक्षिप्त तथा सूत्ररूप हैं और पुराण उनके विस्तृत रूप से भाष्य के समान प्रकृत अध्यापक होकर वेदों को उपयोगिता को स्पष्टतः कर बड़ा देने हैं। शास्त्रीय प्रतिपादन है कि इतिहास और पुराणों के द्वारा ही वेदार्थ का विस्तार करना चाहिए। जिन्होंने पुराणोपनिषद् आदि शास्त्रों का सम्यक् प्रकार से अध्ययन नहीं किया, उनसे वेदों को भय होता है कि हम पर प्रहार (आक्षेप) करेंगे।

उत्पत्ति

भिन्न-भिन्न शास्त्रों मे भिन्न-भिन्न प्रकार से पुराणोत्पत्ति का प्रतिपादन किया गया है। पुराणोत्पत्ति के सम्बन्ध मे स्वयं पौराणिक विवरण है कि ब्रह्मा ने सम्पूर्ण शास्त्रों के आविष्करण के पूर्व पुराण को प्रकट किया तत्पश्चात् उनके मुख से वेदों का आविर्भाव हुआ^१। प्रसङ्गान्तर मे पौराणिक प्रतिपादन है कि पुराणार्थ विशारद वेदव्यास ने वेदविभाजन के पश्चात् प्राचीन आरुहानों,

१. इतिहासपुराणाभ्या वेदं समुपबृहयेत् ।

विभित्यल्पश्रुतादेवो मामयं प्रहरिष्यति ॥ —म० भा० १।१।२६७

२. पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् ।

• अनन्तरं च वक्रैभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ॥

सामान्य, गायत्री और कल्पगुह्यो के सहित एक पुण्य संहिता का निर्माण किया। श्रुति में पुराण की वेदसमकक्षता प्रदर्शित कर कथन है कि ऋच्, सामन्, छन्दस् और पुराण—ये समस्त वाङ्मय यजुस् के साथ उत्पन्न हुए। ब्राह्मण ग्रन्थों में पुराण को वेद से अभिन्न प्रतिपादित किया गया है। औप-निषदिक मत से ऋच् आदि वेदचतुष्टय के समान पुराण भी महद्भूत (परमात्मा) का ही निश्वासरूप है। अतः पुराण अपौरुषेय और अनादि है। स्मृति की घोषणा है कि पुराण आदि ज्ञान से विद्याओं और धर्म के उद्भव स्रोतों में से एक है। श्रुति के एक प्रसङ्ग में पुराण को पंचम वेद की ही अधिमान्यता दी गई है। चिर अतीत काल से जीवित रहने के कारण यह वाङ्मय पुराण के नाम से समाख्यात है।

अब विवेचनीय विषय यह है कि जिस पुराण का वैदिक साहित्य में प्रसंग आया है वह आधुनिक अष्टादश महापुराण ही है अथवा तदितर ? उपर्युक्त धिवरणों में सर्वत्र पुराण शब्द का प्रयोग एक वचन में ही हुआ है। अतः यह अनुमान होता है कि प्राचीन काल में साधारण रूप में एक ही पुराण रहा होगा। इस अनुमान के समाधान में डा० गुप्तालकर का मत यहाँ उल्लेखनीय है। “अथर्ववेद में ‘पुराण’ शब्द का एक वचन में प्रयोग, पुराण में ही हुई

४. आत्मानैवाप्युपाख्यातैर्गायामि कल्पगुह्यमि ।

पुराणसंहिता चक्रे पुराणार्थविचारदः ॥

— १।१।१५

५. ऋच. सामानि छन्दासि पुराण यजुषा सह ।

उल्लिख्यन्तजिरे सर्वे दिवि देवा दिवि श्रिताः ॥

— म० वे० ११।७।२४

६. अथयजुस्त्वाक्यां वै पदपतो राजेत्याहु-पुराण वेद- सोऽयमिति किमित्यु-
राणमथक्षीत ।

— म० का० १३।४।३।११

७. अयेस्य महती भूतस्य निःशसितमेतद्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वा-
ङ्गिरस इतिष्टावः पुण्य बिद्या सवनियमः श्लोकाः मूर्तानि ।

— म० उ० २।४।१०

८. पुराणन्यायमीमासाधर्मशास्त्रावमिश्रिता ।

नेश. स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश ॥

— म० स्मृ० १।३

९. स होवाच ऋग्वेद भगवोऽयमि यजुर्वेद सामवेदमाथर्वणं चतुर्धमितिहास-
पुराणं पञ्चम वेदाया वेदम् ।

— छ० उ० ७।१।१-२

१०. यामात्पुरा ह्यतीवीर्यं पुराणं तेन हि स्मृतम् ।

— का० पु० १।२०३

वंशावलियों की सर्वत्र एकसमानता और यह परम्परागत जनश्रुति कि आरम्भ में केवल एक ही पुराण था—इन विवृतियों से जैस्मन तथा अन्य विद्वानों को यह विश्वास हो गया कि आरम्भ में केवल एक ही पुराण था। परन्तु एक-वचन का प्रयोग पुराणों की समष्टि पुराणसंहिता का वाचक है। वंशावलियों के विषय में यह बात है कि विभिन्न पुराण विभिन्न वंशावलियों के साथ आरम्भ होते और विभिन्न समयों में समाप्त होते हैं, तथा विभिन्न स्थानों में उनका निर्माण हुआ है। अतः एक ही पुराण नहीं था—जैसे एक ही वेद नहीं है, न एक ही ब्राह्मण है। “पुराण” शब्द का एकवचन का प्रयोग यही जाति-वाचक के रूप में किया गया अवगत होता है और यह एकवचन रूप पौराणिक बहुवचन का स्रोतक है। वैदाकरण परम्परा में भी एक सूत्र के उदाहरण में एकवचन में प्रयुक्त कतिपय जातिवाचक शब्द बहुवचनवाचक रूप में उपलब्ध होते हैं। यथा—“ब्राह्मणः पूज्यः” और “ब्राह्मणः पूज्याः”—इन दोनों प्रयोगों के अर्थ में कोई पार्थक्य नहीं। ये प्रयोग जातिवाचक होने के कारण ब्राह्मण जाति के समस्त व्यक्तियों के शापक हैं। इसी प्रकार ‘पुराण’ शब्द का एकवचन का प्रयोग यही अनेक पुराणों का वाचक है।

घटमानरूप

इसमें सन्देह नहीं कि मूल पौराणिक अंश अत्यन्त प्राचीन है, किन्तु आज जिस रूप में पुराण उपलब्ध होते हैं, रचना की दृष्टि से और भाषा के आधार पर वे इतने प्राचीन नहीं माने जा सकते। साथ ही विषय के दृष्टिकोण से पुराणों के अधिकांश रूप परवर्ती और अर्वाचीन अवश्य हैं। परन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने जितना पश्चात्कालीन उनको माना है उनसे आधुनिक वे नहीं हैं। संभावना-बुद्धि से विचार करने पर अवगत होता है कि जिस रूप से वैदिक साहित्य में पुराण की चर्चा है उसका समावेश आधुनिक अष्टादश पुराणों में कालक्रम से हो गया तथा कालक्रम से ही पुराणों ने वैदिक साहित्य के साथ ही अन्य नवोदित शास्त्रों को भी अपने विशाल बोधगार में समाविष्ट करना आरम्भ किया। परवर्ती कालों में पुराणों ने अपना पौराणिक रूप धारण किया। अमरकोष के मत में पुराणों की अपर सज्ञा है—पंचलक्षण और सन्नुसार पुराणों में (१) मृष्टि, (२) लय और पुनः मृष्टि, (३) देव तथा ऋषियों

११. २० संस्कृति० —पृ० ५५३-४

१२. जातयाज्यायामेकस्मिन् बहुवचनसम्बन्धन्याम् सम्पन्नो यवः । सम्पन्नो यवः । सम्पन्नो घीहिः । पूर्ववत्वा ब्राह्मण. प्रत्युद्देशः ।

—जातिना० १।२।५८

की वंशावली, (४) मनु के कालविभाग और (५) राजवंशों का इतिहास—इन पाँच विषयों का समावेश हुआ।^{१३}

इस राजवली पाण्डेय की सम्भावना है कि महाभारतकाल में ही वैदिक संहिताओं के समान पौराणिक साहित्य का संघटन आरंभ हुआ। उसी समय वेदव्यास ने ही पुराणों की रचना की। यदि यह सर्वथा सत्य न भी हो तो भी यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि प्रायः उसी समय प्राचीन पौराणिक परम्परा का संकलन और सम्पादन भी हुआ और उनके मुख्य विषय उपर्युक्त पाँच थे। पुराणों में अपने विस्तार की अनन्त शक्ति थी अतः प्रत्येक धार्मिक युग में उनमें नवीन सामग्रियाँ प्रक्षिप्त होती गईं। इससे पुराणों के केवल कथाभाग में ही वृद्धि नहीं हुई, अपितु विषय की दृष्टि से भी उनमें नूतन विषयों का समावेश हुआ। देश में जितने भी ज्ञानप्रिय थे, उन समस्तों की यथासंभव आत्मसानु कर पुराणों ने विद्याल महिमा का रूप धारण किया^{१४}।

प्रत्येक पुराण में अष्टादश पुराणों की नामावली का मन्त्र मिलता है। नामावली का क्रम समस्त पुराणों में प्रायः एक सा ही है। इसमें दो-एक साधारण परिवर्तनों के अनतिरिक्त प्रायः एकरूपता ही है। विष्णुपुराण का क्रम निम्न प्रकार है। यथा (१) ब्राह्म, (२) वायु, (३) वैष्णव, (४) शैव, (५) भागवत, (६) नारदीय, (७) मार्कण्डेय, (८) आग्नेय, (९) भविष्यत्, (१०) ब्रह्मवैवर्त, (११) लिंग, (१२) वाराह, (१३) स्कान्द, (१४) वामन, (१५) कीमं, (१६) मातस्य, (१७) गरुड और (१८) ब्रह्माण्ड^{१५}। अष्टादश महापुराणों में छः सार्वत्रिक, छः राजस और छः तामस

१३. सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च ।

सर्वेष्वेतेषु कथ्यन्ते यत्तानुचरितं च यत् ॥

—३।६।२५

१४. इ० अनुक्रमणी प्रस्तावना, पृ० २ ।

१५. ब्राह्मं वायु वैष्णवं च शैव भागवत तथा ।

तथान्यन्नारदीयं च मार्कण्डेय च सप्तमम् ॥

आग्नेयमष्टमं चैव भविष्यन्नवमं स्मृतम् ।

दशमं ब्रह्मवैवर्तं लैङ्गमेकादशं स्मृतम् ॥

वाराहं द्वादशं चैव स्कान्दं त्रयोदशम् ।

चतुर्दशं वामनं च कीमं पञ्चदशं तथा ॥

मातस्यं च गरुडं चैव ब्रह्माण्डं च ततः परम् ।

महापुराणान्येतानि ह्यष्टादशं महामुने ॥

है। वैष्णव, नारदीय, भागवत, गरुड, पाद्य और वाराह—ये छः महापुराण साहित्यिक हैं^{१७}।

साहित्यिक पुराणों में विशेषतः भगवान् हरि के ही माहात्म्य का परिवर्णन है^{१८}। अष्टादश पुराणों में दश में शिवस्तुति है, चार में ब्रह्मा की और दो दो में देवी तथा हरि की^{१९}। हरिवरक पुराणों में (१) वैष्णव और (२) भागवत—ये ही दो सम्भावित हैं, क्योंकि इन दो पुराणों में एकमात्र वैष्णव धर्म का ही प्रतिपादन है। अतः एक-दोनों सर्वोद्भूत श्रेणी के पुराण हैं। विष्णुपुराण में तो सर्वत्र प्रायः वैष्णव माहात्म्य का ही वर्णन है^{२०}। विष्णुपुराण में भी विष्णुवरक पाद्य के पदवाच और भागवत के पूर्व विष्णुपुराण का ही नामोल्लेख हुआ है^{२१}। इस कारण से भी वैष्णव महापुराण का स्थान उच्चतम श्रेणी में आता है। परासर मुनि का कथन है कि इस महापुराण में पाँचों पौराणिक लक्षण अवतरित हुए हैं^{२२}।

ऐतिहासिक मूल्य

पुराणों की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में आधुनिक श्रेणी विद्वानों की धारणा समय-समय पर परिवर्तित होती रही है। वर्तमान युग के प्रसिद्ध अन्वेषक डा० पुसालकर का मत है कि भारतीय इतिहास के संशोधन के आरम्भिक काल में ईसा के १८ वीं शताब्दी के अन्तिम दशकों और १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में पुराणों का कोई ऐतिहासिक मूल्य नहीं माना जाता था। उत्पश्चात् कैपटेन स्पेक ने मूखिया (कुशडीव) जाकर नील नदी के उद्गम स्थान का पता लगाया और उससे पुराणों के वर्णन का समर्थन हुआ। तब 'सैनः सनैः

१६ वैष्णवं नारदीयं च तथा भागवतं शुभम् ।

गरुडं च तथा पाद्यं वाराहं शुभदर्शने ।

साहित्यकानि पुराणानि विशेषानि शुभानि वै ।

—प० पु० उत्तर खण्ड, २६३।८२-८३

१७ साहित्यकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरिः । —प० पु० ३३।६८

१८ अष्टादशपुराणेषु दशभिर्गोविन्दे शिवः ।

चतुर्भिर्भगवान् ब्रह्मा द्वाभ्यां देवी तथा हरिः ॥

—स्क० पु० केदार खण्ड, १

१९ कथ्यते भगवान् विष्णुरप्येवैवैव तत्तमः ।

—२।६।२७

२०. ३०. ३१।२१ ।

२१. सर्वंश्च प्रति सर्वंश्च वक्ष्यमव्यभारणि च ।

—वंशावुचरितं हस्तं मयात्र तव कीर्तितम् ॥

—६।८।१३

पुराणों पर विद्वानों की आस्था टूट होने लगी। किन्तु ताम्र पत्रों और मुद्राओं से ऐतिहासिक तथ्य को खोज निकालने की प्रवृत्ति भी इसी समय जागरित हुई। इस कारण पौराणिक मूल्य में ह्रास होने लगा और कहीं-कहीं पुराणगत परम्परा का इतिहासवृत्त अवधारण भी प्रमाणित हुआ। कुछ अंशों में बौद्ध ग्रन्थों ने भी पौराणिक प्रतिपादनों का सङ्गन किया। इस प्रकार सन्देहवृद्धि से पुराणों पर अविश्वास उत्पन्न होने लगा। विद्युत् शताब्दी के आरम्भिक दशकों में पाश्चात्य देशीय विद्वान् विल्सन ने पुराणों का पद्धतिगुक्त अध्ययन किया और विष्णुपुराण का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। इसकी एक बहुत बड़ी सारगर्भित भूमिका उन्होंने लिखी तथा तुलनात्मक टिप्पणियाँ भी जोड़ी। इसके संस्कृत साहित्य के इस महान् अङ्ग की ओर यूरोपीयन विद्वानों का अध्ययन विशेष रूप से आकर्षित हुआ। अब तक पुराणों की जो अनुचित उपेक्षा हो रही थी, उसका अन्त हुआ और स्वतःप्रमाण के रूप में पुराण विश्वास-स्थापन के योग्य समझे जाने लगे। आधुनिक युग के शिक्षित समाज में जो आज पौराणिक उपयोगिता की ओर प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है उसका सम्पूर्ण एवं सर्वप्रथम श्रेय भी विल्सन को ही है और इस दिशा में वे प्रधान नेतृत्व की वासन पर जातीय होने के योग्य हैं। पुराणों का विशेष अध्ययन इसी शताब्दी के आरम्भ में वाजिटर ने किया। उनके धैर्य और अध्यवसायगुक्त अनुसन्धान का यह फल हुआ कि पुराणों की ऐतिहासिक सामग्रियों का एक पर्यालोचनात्मक विश्लेषण जगत के समक्ष आया। पुराणों में जो ऐतिहासिक वर्णन है, उनका पक्ष इस से बहुत पुष्ट हुआ है। स्मिथ ने यह प्रमाणित किया है कि मत्स्य पुराण में आन्द्रो का जो वर्णन है, वह प्रायः सत्य है। इतिहास के विद्वान् अब यह समझने लगे हैं कि मौर्यों के विषय में विष्णुपुराण का और गुप्तों के विषय में वायुपुराण का वर्णन विश्वसनीय है^{११}।

उपयोगिता

अब भारत के परम्परागत इतिहासवृत्त के लिए एक स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में पुराणों की अधिमान्यता होने लगी है। ऐतिहासिक सामग्रियों की खोज के लिए आज कल पुराणों का विशेष रूप से आलोचनात्मक अध्ययन होने लगा है। आधुनिक इतिहासकार और प्राच्य तत्त्ववेत्ता विल्सन, रैप्सन, स्मिथ, वाजिटर, जयसवाल, भण्डारकर, रामचौधरी, प्रधान, दीक्षितार, आल्टेकर, रंगाचार्य, जयचन्द्र, हासरा, डॉ० तुसलकर आदि में अपने ऐतिहासिक ग्रन्थों, समीक्षाओं,

प्रबन्धों और लेखों में पौराणिक सामग्रियों का प्रचुर उपयोग किया है। दीक्षितार ने पुराण इन्डक्स नामक एक विशालकाय ग्रंथ तीन भागों में लिखा है। यह ग्रन्थ पुराण के गद्यवी विद्वानों के लिए अत्यन्त उपयोगी है। डाक्टर आर० सी० हाजिरा ने पुराण सम्बन्धी अनेक आलोचनात्मक ग्रन्थ प्रणीत किये हैं और कर रहे हैं। उनकी लिखी 'स्टडीज इन पुराणिक रेकॉर्ड्स आब हिन्दु राइट्स ऐण्ड कस्टम्स' नामक पुस्तक पौराणिक शोध कार्य के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी है। सब से अन्तिम ग्रन्थ गत वर्ष प्रकाशित हुआ है। वह है इनकी विस्मृत भूमिका के साथ विष्णुपुराण का अंग्रेजी संस्करण। डा० देवेन्द्र कुमार राजाराम पटिल के द्वारा निबद्ध 'कल्चरल हिस्टरी फॉर्म दि वायुपुराण' एक शोध ग्रन्थ गत १९४४ ई० में बम्बई विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत होकर जून, १९४६ ई० में पूना में प्रकाशित हुआ था। यह ग्रन्थ पौराणिक गवेषणात्मक कार्य के लिए अतिशय उपयोगी है।

परिशीलन के द्वारा अवगत होता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के व्यापक इतिहास के लिए पौराणिक साहित्य की बड़ी उपादेयता है। क्योंकि पौराणिक वाङ्मय में भूतस्व, भूगोल, खगोल, समाज, अर्थ, राजनीति, धर्म, दर्शन, तत्त्वज्ञान, सविधान, कलाविज्ञान आदि सम्पूर्ण शास्त्रीय विषयों के संगोपांग विवरण उपलब्ध होने हैं।

पुराणकर्तृत्व

सात्त्विक होने के कारण विष्णुपुराण मुख्यतम पुराणों में एक है। इस महापुराण का कर्तृत्व निर्धारण करना भी एक जटिल समस्यामय है। प्रथम प्रसंग में वसिष्ठ के पौत्र शक्तिनन्दन पराशर और मैत्रेय के मध्य वार्तावाप के क्रम में वैष्णव महापुराण का कथारम्भ होना है। महर्षि पराशर से मैत्रेय विश्व की उत्पत्ति और प्रकृति आदि के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं और तदुत्तर में महर्षि कहते हैं कि इस प्रश्न से उनके एक प्रसंग की स्मृति जागरित हो गई जो उन्होंने अपने पितामह वसिष्ठ से सुना था। तत्पश्चात् पराशर मैत्रेय से उसी जागरित स्मृति के आधार पर वैष्णव महिमा के वर्णन क्रम में प्रवृत्त होते हैं^{१३}। अत एव इस पुराण के आदि कर्ता वसिष्ठ और वर्तमान कर्ता परामर्श सिद्ध होते हैं।

अन्य एक प्रसंग में मैत्रेय के प्रति पराशर का कथन है कि मैंने तुम्हें श्रवणोन्मुख देख कर सम्पूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ सर्वपापविनाशक एवं पुष्टिार्थ प्रतिपादक वैष्णव-

महापुराण सुना दिया। मैंने तुमको जो यह वेदसम्मत पुराण सुनाया है इसके श्रवण मात्र से सम्पूर्ण दोषों से उत्पन्न पापपुंज नष्ट हो जाता है^{१४}।

इस प्रसंग से वेदसंमत वैष्णव महापुराण के कर्ता के रूप में पराशर ही स्पष्टतया सिद्ध होते हैं।

पुराण के अन्तिम स्थल पर एक यह विवरण उपलब्ध होता है : मैंने से पराशर का कथन है कि, पूर्व काल में कमलोद्भव ब्रह्मा ने यह आर्प (वैष्णव) पुराण सर्वप्रथम ऋषु को सुनाया था और ऋषु ने प्रियव्रत को। इस प्रकार क्रमागत रूप से ब्रह्मा से बीसवीं पीढ़ी में जातुकुण्ड के पञ्चात् मैंने तुम्हें यथावत् रूप में सुना दिया है। तुम भी कलियुग के अन्त में इसे शिरीष को सुनाया^{१५}।

उपसृत कतिपय विवरणों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि विष्णुपुराण के आदि कर्ता ब्रह्मा हैं, किन्तु वर्तमान रूप विष्णुपुराण के वास्तविक रचयिता के रूप में पराशर ही स्पष्टतः सिद्ध होते हैं।

रचनाकाल

डा० हाजरा के मत से यह महापुराण पाँचरात्र साम्प्रदायिक है तथा साम्प्रदायिक समस्त पुराणों में विष्णुपुराण का स्थान उच्चतम माना गया है। इसमें आदि से अन्त तक केवल वैष्णव धर्म का प्रतिपादन है। अन्य पुराणों के ही समान इस में स्मृति सम्बन्धी अनेक अध्याय हैं। यथा-२।६ में विविध नरकों का वर्णन है। ३।८-१६ में वर्णाश्रम धर्म, गृहस्थ सम्बन्धी सदाचार तथा आद्यादि क्रियाकलापों का सागोपाग विवरण है। ६।१-२ में युगधर्म और कर्मविषय और ६।५ में विविध तापों का वर्णन है। इस परिस्थिति में इस पुराण के तिथिज्ञान का निर्धारण करना भी एक कठिन समस्या ही है। इस दिशा में विद्वानों का मत एक नहीं। पार्श्वर के मत से विष्णुपुराण की रचना बहुत पीछे और एक ही समय में हुई है, क्योंकि वायु, ब्रह्मा और मत्स्यपुराणों में जैसी-जैसी विविध समस्याओं को सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं वैसी इसमें नहीं। जैन और बौद्धवादों के उत्थान होने के कारण प्रतीत होता है कि इसकी रचना

२४. पुराणं वैष्णवं चतुर्वर्कित्विषयनाशनम् ।

विशिष्ट सर्वशास्त्रेभ्यः पुरुषार्थोपपादकम् ॥

तुभ्य यथावत्प्रोक्तं प्रोक्तं शुभ्रवैश्वमेवम् ।

एतत्ते यन्मयाख्यातं पुराणं वेदसम्मतम् ।

भूतेश्वरसम्बद्धोपोत्पन्नः पापराशिः प्रणश्यति ॥ — ६।५।३-४ और १२

२५. तु० क० ६।८।४३-५० ।

ब्राह्मणवाद की समाप्ति के पश्चात् हुई होगी। अनुमानतः विष्णुपुराण पंचम शतक के पूर्व की रचना नहीं है। यह सम्पूर्ण रूप में ब्राह्मणवाद का प्रतिपादक है^{२६}। डॉक्टर फार्बुहर् का मत है कि "हरिवंश" का काल ४०० ई० के पश्चात् नहीं हो सकता और रचनासादृश्य से ज्ञात होता है कि विष्णुपुराण भी उसी समय रचित हुआ होगा^{२७}। श्री पाजिटर के मत से सहमत होते हुए डॉक्टर विण्टरनिस्स का कथन है कि विष्णुपुराण पञ्चम शतक से अधिक पश्चात्कालीन रचना नहीं है^{२८}। विष्णुपुराण (४।२।४।५५) में कैङ्किल नामक यवन जातीय राजाओं का उल्लेख है। कैङ्किलों ने "आन्ध्र" में ५७५-९०० ई० के मध्य में शासन किया था और ७८२ ई० में उनका प्रभुत्व चरम सीमा पर पहुँचा हुआ था^{२९}। इसी तथ्य के आधार पर सी० बी० वैद्य विष्णुपुराण को नवम शतक से पूर्व कालीन रचना नहीं मानते। डॉक्टर विण्टरनिस्स के अतिरिक्त अन्य समस्त विचार-धाराएँ आपत्ति से रहित नहीं हैं। अतएव एक नवीन पद्धति से विष्णुपुराण के रचनाकाल को निर्धारित करना आवश्यक प्रतीत होता है। इसका उल्लेख आलफ्रेडि ने किया है तथा निबन्ध लेखकों और रामानुज जैसे एकादश शती के धर्मप्रचारकों ने जिसका उद्धरण अपने वेदान्त सूत्र के भाष्य में प्रमाण रूप से किया है। ब्रह्मसूत्र के भाष्य में शङ्कराचार्य ने भी असूचित रूप से विष्णुपुराण से अनेक श्लोकांश उद्धृत किये हैं। यथा—“तेषां ये यानि” (१।५।६१) और ब्रह्मसूत्र (१।३।३०)। “नाम रूपं च भूतानाम्” (१।५।६४) और ब्र० सू० (१।३।२८)। “ऋषीणा नामधेयानि” (१।५।६५) और ब्र० सू० (१।३।३०)। पर इन आलोचनात्मक विवरणों से विष्णुपुराण के समय निर्धारण में कोई स्पष्ट सहायता नहीं मिलती।

डॉक्टर हाजरा का प्रतिपादन है कि वर्तमान कूर्मपुराण दो मुख्य अवस्थाओं के द्वारा आया है। प्रथम पाँचरात्र के रूप में, जिसकी रचना ४५०-६५० ई० के मध्य में हुई। किन्तु पीछे चलकर ७००-८०० ई० के मध्य में संशोधित होकर पाण्डुपत्र रूप में हमें उपलब्ध हुआ। इन अध्यायों में ईश्वरीय तत्त्व की अपेक्षा अहिर्बुध्न्य संहिता के समान अधिकतर माना में घातक तत्त्व निहित है।

२६. ए० ६० हि० पृ० ८०।

२७. आ० ला० लि० पृ० १४३।

२८. हि० ६० लि० भाग १, पृ० ५४५, पा० टी० २।

२९. हि० हि० ६० पृ० ३५०।

३०. पु० २० हि० पृ० २०।

ईश्वरीय विज्ञान के दृष्टिकोण से गुलना करने पर विष्णुपुराण वैष्णव प्रभावित कूर्मपुराण से प्राचीनतर है। विष्णुपुराणीय सृष्टि निर्माण के प्रसंग में शक्ति के रूप में लक्ष्मी का कोई योग विवृत नहीं हुआ है। केवल एक प्रसंग (१।८। २९-अवष्टम्भो गदापार्णि शक्तिर्लक्ष्मीर्द्विजोत्तम) के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी विष्णु की शक्ति के रूप में लक्ष्मी का उल्लेख नहीं हुआ है। विष्णुपुराण का वह भाग, जहाँ (१।८।१७-२१) लक्ष्मी और विष्णु का अविच्छेद्य सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है, पश्चात्कालीन प्रक्षेपमान है। क्योंकि गरुडपुराण के सृष्टि-खण्ड में इसका उल्लेख नहीं मिलता, जब कि वह सख्त विष्णुपुराण (१।८) का उद्धरण मान है। इस उद्धरण की प्रशिक्षितता स्वयं विष्णुपुराण से ही सिद्ध होती है। यथा—विष्णुपुराण (१।८।१६) में मैत्रेय जिज्ञासा करने है—“सुना जाता है कि लक्ष्मी (श्री) अमृत-मन्थन के समय शीर-सागर से उत्पन्न हुई थी, पुनः आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वह ध्रुव के द्वारा द्वापार से उत्पन्न हुई ?” इस जिज्ञासा के समाधान में पराशर प्रासंगिक विषय को छोड़ कर प्रसंगान्तर उपस्थित कर देते हैं और बहुत पीछे जाकर नवम अध्याय में उस पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहते हैं—“हे मैत्रेय, जिसके विषय में तुमने पूछा था वह “श्री” का इतिहास मैंने भी मरीचि से सुना था।” इसके पश्चात् वह “श्री” का पूर्ण इतिहास सुनाने लगते हैं। उस प्रश्न के पश्चात् उसका उत्तर भी पराशर से लगातार ही अपेक्षित था, किन्तु इस प्रकार प्रश्न और उत्तर के मध्य में जो अप्रासंगिक बातलाप हुए इस कारण से प्रशिक्षित प्रतीत होते हैं। अतः अब यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि वैष्णवप्रभावित कूर्मपुराण ५५०-६५० ई० के मध्य में रचित हुआ हो तो विष्णुपुराण सप्तम शतकारभ से पश्चात्कालीन नहीं हो सकता^{३१}।

भागवत और विष्णुपुराण के तुलनात्मक अध्ययन से भी ज्ञात होता है कि विष्णुपुराण भागवतपुराण से प्राचीनतर है। डॉक्टर विन्टर्निश का मत है कि भागवत पुराण में कतिपय विषयविवरण विष्णुपुराण से उद्धृत हुए हैं^{३२}। पाजिटर का भी कथन है कि उपर्युक्त दोनों पुराणों में परिचर्चित वशादलियों से ज्ञात होता है कि भागवतपुराण की रचना में विष्णुपुराण का उपयोग किया गया है^{३३}। कतिपय पौराणिक कथाएँ, जो विष्णुपुराण में सक्षिप्त और प्राचीन

३१. वही, पृ० २१-२२।

३२. हि० इ० लि० भाग १, पृ० ५५५।

३३. ए० इ० हि० पृ० ८०।

इस प्रकार विष्णुपुराण का रचना-काल २००-३०० सतको के मध्य में कभी पड़ना चाहिये। डॉक्टर मुनेन्द्रनाथ दासगुप्त ने विष्णुपुराण का समय तृतीय सतक माना है^{३२}।

विषयव्ययन

सार्वत्रिक पुराणों के अन्तर्गत होने के कारण सर्वप्रथम शोधकार्य के लिए मैंने विष्णुपुराण को मनोनीत किया है। यद्यपि इस पुराण पर भी मेरे पूर्ववर्ती श्री विल्सन तथा डॉक्टर हाजरा प्रभृति कतिपय गवेषी विद्वान् कार्य कर चुके हैं। फिर भी उसी हितकार्य अन्वयपर कार्य करने के लिये मैंने अपने को भी आधारित किया है, क्योंकि आधार-ग्रन्थ के अभिन्न होने पर भी भिन्न-भिन्न कार्यकर्ताओं के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। तदनुसार मैं भी एक भिन्न दृष्टिकोण को ग्रहण कर इस कार्यवय पर अग्रसर हुआ। इस पुराण पर अपने शोधकार्य के लिए जिस लक्ष्य पर अपने दृष्टिकोण को आधारित किया है, निश्चय ही उसका प्रमाणपथ विभिन्न है। और निबन्ध की कपरेखा के निर्माण में जिस दिशा का मैंने अवलम्बन किया है उस ओर भी मेरा प्रमाण-प्रयास प्रथम ही है—इसी मन्तव्यता को अभिप्रेत कर विष्णुपुराण की तत्त्वसमीक्षा के पथ पर अपने को पथिक बनाया है।

तत्त्वसमीक्षण के अङ्ग है—पौराणिक भूगोल, समाज, राजनीति, धर्म और दर्शन आदि। इन विषयों को विष्णुपुराण पर आधारित कर अन्यान्य धृति, स्मृति, उपनिषद्, पुराण आदि प्राचीन एवं स्वतःप्रमाण शास्त्रों से तथा आधुनिक स्तरीय ग्रन्थों और प्रामाणिक निबन्ध-लेखों ने उद्धृत प्रमाणों के द्वारा उनके पुष्टीकरण का यथासंभव प्रयास किया गया है।

द्वितीय अंश

भौगोलिक आधार

[प्रस्ताव, प्रतिपादकसंक्षेप, जम्बूद्वीप, सुमेरु, विभाजन, कैसराचल, मर्वादा-
पर्वत, अक्षपुरी, गिरिद्वीपिणी, देवमन्दिर, गङ्गा, सरोवर, वन, प्रहृष्टमारुत-
वर्ष, वायुनिक मारुतवर्ष, नन्दमद्वीप, प्राकृतिक विभाजन, हिमालय, कुक-
पर्वत, नन्दनद्वीप, प्रजावन, संस्कृति, महिमा, धनद्वीप, चतुर्वर्ण,
शाक्यद्वीप, कुशद्वीप, कौषद्वीप, शाक्यद्वीप, पुष्करद्वीप, काञ्चनीभूमि,
श्लोकलोकवर्णन—अष्टकदाह, समीक्षण, निष्कर्ष]

[प्रयुक्त साहित्य : (१) विष्णुपुराणम् (२) महाभारतम् (३) वायु-पुराणम् (४) पातञ्जलव्याकरणमहाभाष्यम् (५) ब्रह्माण्डपुराणम् (६) बभ्रुपुराणम् (७) Studies in Indian Antiquities (८) Pali-English Dictionary (९) मार्कण्डेयपुराणम् (१०) पद्यकल्पद्रुमः (११) Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India (१२) Studies in the Geography of Ancient and Medieval India (१३) हिन्दी साहित्य का सृष्ट् इतिहास (१४) कुमारसम्भवम् (१५) रघुवंशम् (१६) ऋग्वेद. (१७) मनुस्मृति. (१८) महाभारत की नामानुक्रमणिका (१९) Ancient Geography of India (२०) सात्त्विकममृतम् : (२१) वैदिक इत्येष (२२) हिन्दू संस्कृति अंक]

प्रस्ताव—

किसी देश के समाज, राजनीति और धर्म आदि सांस्कृतिक जीवन के अध्ययन के लिए उस देश का भौगोलिक ज्ञान परम प्रयोजनीय होता है। यद्यपि भौगोलिक ज्ञान के अभाव में किसी विशिष्ट देश के समाज, राजनीति और धर्म आदि सांस्कृतिक जीवन का सम्यक् परिचय प्राप्त करना सर्वथा असम्भव है। अन्य पुराणों के संपादन विष्णुपुराण में भी सप्तद्वीपा एवं सप्त-सागरा वसुन्धरा का वर्णन पाया जाता है। द्वीपान्तर्गत वर्षों का वर्णन, उनकी सीमा और विस्तार आदि के विषय में इतना तो कहना ही होगा कि वे आधुनिक परिमाणों में समाविष्ट नहीं हो सकते। पृथ्वीपरिचय के भी आरम्भ पुराण में आये हैं। पौराणिक युग के स्वायंहीन ऋषि-मुनि अधिकतर अरण्यवासों, दिव्य-दृष्टिसम्पन्न और चन्द्रादि अगम्य लोकों तक यात्रा करने में समर्थ होते थे। उनके मुख से यह परिमाण या ऐसे द्वीपों का कल्पनातीत वर्णन कैसे सम्भव हो सकता है। सम्भव है उस समय की भौगोलिक सीमा कुछ अन्य हो रही होगी, क्योंकि युग-युग में देश और काल के मात्र में भी परिवर्तन होता रहता है।

इस पुराण में समस्त भूवल्लय पर स्थित देशों का वर्णन दृष्टिगत होता है। प्रत्येक देश के निवासी प्रजाजन के आचार-विचार, स्वभाव, सम्पत्ति, र्वि, भौगोलिक आधार आदि का वर्णन है। पुराण में विविध राष्ट्र, प्रजा-जाति, वन पर्वत, नद-नदी तथा ग्राम-नगर आदि का वर्णन भौगोलिक परम्परा के लिए परमोपयोगी माना गया है^१। अतः एवं सर्वप्रथम भूगोल के विवेचन की दिशा में अपसर होना उपादेयतम है।

१ नदीना पर्वताना च नामधेयानि सत्रय ।

तथा जलपदाना च ये चाग्रे भूमिमाश्रिता ॥

चार द्वीपों की ही अधिमाप्यता है। विवरण में कहा गया है कि समुद्र में एक गोलाकार सोने की भासी पर स्वर्णमय सुमेरुगिरि आधारित है। सुमेरु की चारों ओर सात पर्वत और सात सागर हैं। उन सात स्वर्णमय पर्वतों के बाहर क्षीरसागर है और उस सागर में (१) कुह, (२) गोदान, (३) विदेह और (४) जम्बु नामक चार द्वीप अवस्थित हैं^{१७}। इसके अतिरिक्त इस परम्परा में परितः अर्थात् छोटे छोटे दो सहस्र द्वीपों की मान्यता है^{१८}।

जम्बूद्वीप—महाराज त्रिमयत के तीनों पुत्र थे। उनमें मेधा, अग्निबाहु और पुत्र नामक तीन पुत्र योगासक्त होने के कारण राज्यादि के सुखभोग में मन न लगाकर विरक्त हो गये थे। वेप सात पुत्रों को पिता ने सात महा-द्वीपों में राज्याभिविक्त कर दिया था :—अग्नीध्र को जम्बूद्वीप में, मेधातिथि को प्लक्षद्वीप में, वसुधमान् को शात्मलद्वीप में, ज्योतिष्मान् को कुण्डद्वीप में, द्युतिमान् को गौचद्वीप में, भव्य को शाकद्वीप में और सवन को पुष्कर द्वीप में^{१९}। महाराज अग्नीध्र का अधिष्ठित यह जम्बूद्वीप आकार में समस्त महाद्वीपों में लघिष्ठ और उनके ठीक मध्य भाग में अवस्थित है। जम्बू नामक विशिष्ट वृक्ष में आवृत होने के कारण इसका नामकरण जम्बूद्वीप हुआ^{२०}। महाभारत में इस को 'सुदर्शनद्वीप' नाम से समाख्यात किया गया है। इस संज्ञा से समाख्यात होने का कारण यह है कि इस महाद्वीप को चारों ओर से सुदर्शन नामक विस्तृत जम्बूवृक्ष में परिवृष्ट कर रखा है। उस वनस्पति के विशिष्ट नाम पर ही यह जम्बूद्वीप 'सुदर्शनद्वीप' नाम से भी समाख्यात हुआ है^{२१}। जम्बूद्वीप के मण्डल का विस्तार एक लाख योजन में निर्धारित किया गया है^{२२}।

सुमेरु—जम्बूद्वीप के मध्य भाग में सुमेरु नामक एक सुवर्णमय गिरि की अवस्थिति विवृत हुई है। इसकी उन्नयता चौरासी सहस्र योजन में है और निम्न भाग सोलह सहस्र योजन पृथ्वी में प्रविष्ट है। उपरि भाग में इसका चतुर्दिक् विस्तार बत्तीस सहस्र योजन और निम्न भाग में चतुर्दिक् विस्तार

१७. इ० ऐ० ६६ पा० टी० ५।

१८. पा० ६० दि० (क-न०) पृ० १२९।

१९. तु० क० २।१।१२-१५।

२०. ... सा जम्बूवृक्षमहेतुमंहासुने।

—२।२।१८

... नाम ... समन्ततः।

... वनस्पतेः ॥

घोलह सहस्र योजन मात्र है। अत एव पृथिवी का आकार सुमेरुस्य कणिका से युक्त पद्म के समान निर्धारित किया गया है अर्थात् सम्पूर्ण बहुभुजा प्रकुल पद्म है और स्वर्णमय सुमेरु गिरि इसकी कणिका है^{१३}। सुमेरु के अनुदिक में चार दिक्कम्भ पर्वत हैं। पूर्व में मन्दर, दक्षिण में गन्धमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुषार्व^{१४}। ये चार पर्वत दस दस सहस्र योजन उन्नत हैं। इन पर्वतों के ऊपर ग्यारह ग्यारह सौ योजन उन्नत कदम्ब, जम्बू, पीपल और बट के विशाल वृक्ष केतुत्य से विद्यमान हैं^{१५}। मन्दर पर कदम्ब, गन्धमादन पर जम्बू, विपुल पर पीपल और सुषार्व पर बटवृक्ष विद्यमान हैं^{१६}।

भागवत पुराण में गन्धमादन और विपुल दो पर्वतों के स्थान में मेद-मन्दर और कुमुद दो पर्वतों का नाम आया है तथा बट वृक्ष के स्थान में चूत वृक्ष का^{१७}। अनुमित होता है कि इस महाकाय पर्वत के उपरिभाग के विस्तृत और मूत्र (निम्न) भाग के संकुचित होने के कारण उसके गिर जाने की आशंका से परिदृश्य के रूप में अर्धल के सदृश निमित्त हुए हैं।

ऊपर के चार ध्रुवों में से जम्बू वृक्ष के फल, जिसके नाम पर यह द्वीप उपाख्यात हुआ है, महान् गजराज के समान अतिशय विद्याल होते हैं। जब वे एक कर गिरते हैं तब फट कर सर्वत्र प्रसरित हो जाते हैं। उसके रस से निर्गत जम्बूनामक प्रविष्ट नदी बहा प्रवाहित होती है। उसी का जल बहा की प्रथा पीती है। इस जल के पानकर्ता मृदुचित्त हो जाते हैं और उनके स्वेद बुध्द, जरा तथा इन्द्रियक्षय आदि रोग नहीं होते। उसके तीर की, मृत्तिका उस रस से मिल कर मन्द कायु से बूखकर स्वर्ण हो जाती है। वही सुवर्ण बहा की प्रजाओं के लिए वाष्पण के रूप में परिणत हो जाता है^{१८}।

पुराण में विभिन्न वर्षों के विभाजक हिमवान्, हेमकूट, निपथ, नील, श्वेत और ऋद्धी—इन छः पर्व पर्वतों का उल्लेख है। हिमवान्, हेमकूट और निपथ

१३. तु० क० २।२।७-९।

१४. तु० क० २।२।१५-१८।

१५. कदम्बो मन्दरे केतुर्जम्बु है गन्धमादने।

विपुले च तथादवलयः सुषार्वे च बटो महान् ॥

—मा० पु० ५।४।२०-२१

१६. मन्दरो मेदमन्दरः सुषार्वः कुमुद इत्यमुनयोजनविस्तारोन्महा मेरो-
रुषुविद्यमानमष्टमगिरय उच्यतेऽतः। चतुर्वेतेषु चूतजम्बुकदम्बज
घोषावचपापाः पादप्रवराः पर्वतकेतव इव...। —५।४।११-१२

१७. तु० क० २।२।१८-२२।

मुम्बे के दक्षिण में और नील, दवेत और शृङ्गो उत्तर में अवस्थित है^{१८} । इनमें से मध्यस्थ नियध और नील एक-एक लाख योजन में प्रमृत्त हैं, हेमकूट और दवेत मध्ये-मध्ये सहस्र योजन में तथा हिमालय और शृङ्गो अस्सी-अस्सी योजन में । इनमें से प्रत्येक की ऊँचाई एवं चौड़ाई दो सहस्र योजन है^{१९} ।

विभाजन—जम्बूद्वीप के अधीश्वर महाराज जम्बोध के नौ पुत्र हुए और उन्होंने इस द्वीप के नौ भाग कर अपने नौ पुत्रों में इसका वितरण कर दिया था । यथा—नाभि को हिमवर्ष का, किम्पुष्य को हेमकूट वर्ष का, हरिवर्ष को नैपथवर्ष का, इलावृत को इलावृतवर्ष का, रम्य को नीलाचलाश्रित वर्ष का, हिरण्यवान को दवेत वर्ष का, कुक्षको शृङ्गोत्तर वर्ष का, भद्रादन को मेघवर्ष का और केतुमाल को गन्धमादन वर्ष का शासक बनाया^{२०} । मेघ के दक्षिण में प्रथम भारतवर्ष है, द्वितीय किम्पुष्य वर्ष और तृतीय हरिवर्ष है । उत्तर में प्रथम रम्यवर्ष, द्वितीय हिरण्यवर्ष और तृतीय उत्तरकुक्षवर्ष है । उत्तर कुक्षवर्ष की आकृति भारतवर्ष के ही समान (धनुषाकार) है । इनमें से प्रत्येक वर्ष का विस्तार नौ सहस्र योजन है और इलावृत ने मुम्बे को जगुदिक में मण्डलाकार होकर परिवृत्त कर रखा है । इस वर्ष का विस्तार भी नौ सहस्र योजन है । मेघ के पूर्व में भद्राश्ववर्ष और पश्चिम में केतुमालवर्ष है । इन दोनों का मध्यवर्ती इलावृतवर्ष है^{२१} । इसका आकार दोनों के मध्यवर्ती होने के कारण अर्धचन्द्राकार प्रतीत होता है^{२२} । जम्बूद्वीप के आकृतिवर्णन में पौराणिक प्रतिपादन है कि इस मण्डलायित शक्ति के दक्षिणोत्तर भाग निम्न तथा मध्यभाग उच्चैर्भूत और आयत (विस्तृत) है^{२३} । भारत (हिमवर्ष) दक्षिणोत्तर और उत्तरकुक्ष उत्तरीयतम छोर पर होने के कारण धनुषाकार दृष्टिगोचर होते हैं^{२४} ।

पौराणिक परम्परा के अनुसार महारमा नाभि के द्वारा अनुशासित हिमवर्ष ही आधुनिक भारतवर्ष प्रतीत होता है, क्योंकि नाभि के पौत्र एव ऋषभदेव

२८. हिमवान्हेमकूटश्च नियधश्चास्य दक्षिणे ।

नीलः दवेतश्चशृङ्गो च उमरे वर्षवर्षताः ॥

—२।२।१०

२९. कक्षप्रमाणौ द्वौ मध्यो दशहीनास्तथापरे ।

सहस्रद्वितयोच्छ्रयास्तावद्विस्तारिणश्चते ॥

—२।२।११

३०. तु० क० २।१।१५-२३ ।

३१. तु० ल० २।२।१२-१५ और २३ ।

३२. वेवर्दे दक्षिणे त्रीणि त्रीणि वर्षाणि चोत्तरे ।

इलावृतं तयोर्मध्ये- चन्द्रार्धाकारवत्स्वितम् ॥ —भा० पु० ५।४।१३

३३. दक्षिणोत्तरतो निम्ना मध्ये तुलापदाश्रितः । —बही ५।४।१२

३४. धनु सस्ये महाराज द्वे वर्षे दक्षिणोत्तरे । —म० भा० भीष्म० ६।३८

के पुत्र भरत को जब हिमवर्ष दिया गया तब से यह (हिम) वर्ष ही भारत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ^{३५} । एक अन्य उल्लेख से अवगत होता है कि भारत वर्ष हिमवर्ष का ही पर्यायवाचक है । यथा—उन लोगों ने इस भारतवर्ष को नौ भागों में विभूषित—विभाजित किया^{३६} । यह विभाजन हिमवर्ष की ही लक्षित करता है । अतः सिद्ध होता है कि आधुनिक भारतवर्ष हिमवर्ष ही है । ये दोनों शब्द परस्पर में एक दूसरे के पर्याय हैं ।

अध्वयन, से अवगत होता है कि इस अखण्ड हिमवर्ष पर स्वामन्वुव मनु के प्रपौत्र महाराज नाभि के वंशज दत्तत्रिज अर्थात् स्वामन्वुव मनु की सत्तादशवीं पीढ़ी तक ने अखण्ड राज्य किया था^{३७} ।

कैसराचल—मुम्बई की चतुर्दिशाओं में कतिपय कैसराचलों की चर्चा है । पूर्व में घोटाय, कुमुन्द, कुररी, मात्यवान् और वैरुण आदि पर्वत हैं । दक्षिण में त्रिकूट, शिशिर, पतग, रुक्म और निपाद आदि हैं । पश्चिम में शिखिवासा, वैदुय, कविल, गन्धमादन और जाह्मि आदि पर्वत हैं । और उत्तर में मल्लकूट, ऋषभ, हंड, नाग तथा कालज आदि कैसर पर्वत अवस्थित हैं^{३८} ।

मर्यादापर्वत—आठ मर्यादापर्वतों की चर्चा पायी जाती है । गडर और देवकूट नामक मर्यादापर्वत उत्तर और दक्षिण की ओर नीचे तथा निषध गिरियो तक प्रसृत हैं । गन्धमादन और कैलास नामक मर्यादापर्वत पूर्व और पश्चिम की ओर प्रसृत हैं । इनका विस्तार अच्छी योजना है तथा इनकी स्थिति समुद्र के अन्तर्गत में है । पूर्व के समान ही पश्चिम की पश्चिम दिशा में निषध और पारिमात्र नामक दो मर्यादापर्वत हैं । और उत्तर दिशा की ओर त्रिशूङ्ग और जाह्मि नामक दो पर्वत हैं । ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं^{३९} । इन मर्यादापर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत (हिम) वर्ष, केतुमालवर्ष, भद्रादिवर्ष और कुदवर्ष—ये चार वर्ष लोकपथ वर्षा जम्बूद्वीपरूप कण्ड के चार पक्षों के समान इष्टिगत होते हैं^{४०} ।

महापुरी—मुम्बई के ऊपर अन्तरिक्ष में चौदह सहस्र योजन में विस्तृत एक महापुरी की अवस्थिति निर्दिष्ट की गयी है । यह महापुरी ब्रह्मपुरी नाम से

३५. ततश्च भारत वर्षमेतल्लोकेषु लीयते ।

भरताय यतः पित्रा दत्तं प्रातिष्ठता वनम् ॥

—२।१।३२

३६. तैरिद भारत वर्षं नवभेदमलङ्कृतम् ।

—२।१।४६

३७. तु० क० —२।१।३ ४६

३८. तु० क० —२।१।२६-२९

३९. तु० क० २।२।५०-४३ ।

४०. चत्वारि लोकवपस्य ।

—२।२।३९

भी विस्मृत है। इसके अन्तर्गत भागों में इन्द्रादि लोकपालों के अत्यन्त मनोरम आठ नगर हैं^{४१}। पूर्वदिशा में इन्द्रनगर, अग्निकोण में बलिनगर, दक्षिण दिशा में यमनगर नैऋत कोण में निऋतनगर, पश्चिम दिशा में वसुधनगर, वायु कोण में मरुतनगर, उत्तर दिशा में कुबेरनगर और ईशानकोण में ईशाननगर हैं^{४२}।

गिरिद्रोणियाँ—उपयुक्त शीताभ आदि केसर पर्वतों के मध्य में कतिपय गिरिद्रोणियाँ—पर्वतकन्दराएँ हैं। उन कन्दराओं के अन्तर्गत अनेक सुरम्भ नगर एवं उपवन विद्यमान हैं। उन नगरों के निवासी सिद्ध, चारण, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव आदि जाति के लोग निरन्तर पीडा करते हैं^{४३}।
देवमन्दिर—पर्वतद्रोणियों के अन्तर्द्वेषित नगरों में लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य आदि देवी-देवताओं के सुन्दर मन्दिर हैं, जिन की सेवा-पूजा में वहाँ के निवासी किन्नर आदि निरन्तर तत्पर रहते हैं। ये समस्त स्थान भीम (पृथ्वी के) स्वर्ण कहे गये हैं। यहाँ धार्मिक पुण्यों का ही निवास हो सकता है। पापकर्मा पुरुष भी जन्मों में भी यहाँ नहीं जा सकते हैं^{४४}।

गङ्गा—पौराणिक सस्कृति में गङ्गा नदी का स्थान अधिकतम महत्त्वपूर्ण है। इस परम पावनो नदी की उत्पत्ति साक्षात् विष्णु के पादपङ्कज से हुई है। यह चन्द्रमण्डल को चारों ओर से आग्लावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहाँ गिरने पर गङ्गा चारों दिशाओं में क्रमशः सीता, अलकनन्दा, यमुना और भद्रा—दस चार नामों से चार भागों में विभक्त हो जाती है। सीता पूर्व की ओर आकश मार्ग में एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अन्त में भद्राक्ष वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती है। अलकनन्दा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है तथा सात भागों में विभक्त होकर यमुना में मिल जाती है। यमुना पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर वेणुमाल वर्ष में बहती हुई अन्त में सागर में जा मिलती है। अन्तिम भद्रा उत्तरीय पर्वतों और उत्तर कुक्षवर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त कुक्षवर्षतो से निर्गत वैकुण्ठ नदियाँ हैं^{४५}।

४१. तु० क० २।२।३०-३-३१।

४२. तु० क० १० क० १।१४ २, पृ० ७०९।

४३. तु० क० २।२।४१-४६ और ४८।

४४. लक्ष्मीविष्णुविमूर्त्यादिदेवानां मुनिव्रतम्।

तास्वामृतनवर्गाणि जुष्टानि वरकिन्नरैः॥

भीमाहोते स्मृताः स्वर्गा धर्मिणामालया मुने।

नैतेषु पापकर्माणो यान्ति जन्मवद्वैरपि॥ —२।२।४७ और ४९,

४५. तु० क० २।२।१२-३७ और ४६।

सरोवर—इस महापर्वत पर चार सरोवरों का अस्तित्व वर्णित हुआ है। उन के नाम हैं अश्वमेध, महाभद्र, अश्वतोष और मानस। इन सरोवरों का जल देवगण ही पान करते हैं^{४६}।

वन—इन सरोवरों के अतिरिक्त चार वनों का उल्लेख है। वे मेरु को चारों ओर से अलङ्कृत करते हैं। पूर्व दिशा में चैत्ररथ, दक्षिण में गन्धमादन, पश्चिम में वैभ्राज और उत्तर में नन्दन नामक प्रसिद्ध वन हैं^{४७}।

विष्णुपुराण में इस प्रकार सुमेरुगिरि की स्थिति के सम्बन्ध में विवरण मिलता है। अन्य शास्त्रों में भी इसके अस्तित्व के सम्बन्ध में पर्याप्त विवृतिमय की उपलब्धि होती है। किन्तु आधुनिक भूगोल परम्परा के विद्वान् सुमेरु या मेरु गिरि को काल्पनिक मानते हैं। कुछ विचारकों के मत से महाभारत में वर्णित गढ़वाल प्रांतीय कद्व हिमालय ही सुमेरु गिरि है, जो गंगा नदी के मूल स्रोत के रूप में बङ्गरिकाश्रम के समीप में अवस्थित है। “फ्रेडरिक्स द्वार ब्रू दि हिमाल माउण्टेन्स” (४७०-४७१) के अनुसार पंचशिखर संयुक्त होने के कारण य पञ्चपर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध है। वे पाच शिखर हैं—कद्वहिमालय, विष्णुपुरी, ब्रह्मपुरी, उद्गारिकण्ठ और स्वर्गारोहिणी। “जॉर्जल ऑफ दि सिपाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल” (खण्ड १७।३६१) के अनुसार गढ़वाल प्रांतीय केशरनाथ पर्वत को ही मूल सुमेरु के रूप में मान्यता दी गयी है। “जेर्ज वेस्टर्न त्रिब्युन” पृ० ४०) के अनुसार मेरु का प्रसार आधुनिक अल्मोड़ा जिला के उत्तर में है^{४८}।

पौराणिक निर्देशानुसार हिमवर्ष (बृहत्तर भारत) को छोड़ कर जम्बूद्वीप के किम्बुक्ष आदि इतर आठ बर्षों में सुख का बाहुल्य रहता है। बिना यत्न के स्वभाव से ही खयस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती रहती हैं। किसी प्रकार के विषयों (अमुल वा अकाल मृत्यु) तथा जरा-मृत्यु आदि का कोई भय नहीं रहता है। धर्माधर्म अपवा उत्तम मध्यमाधम आदि का कोई भेदभाव नहीं रहता और न कोई युगपरिवर्तन ही होता है। शोक, धर्म, उद्वेग और दुःखा का भय आदि अनभीष्ट भावनाएँ नहीं हैं। प्रजावर्ग स्वस्थ, व्यातकरहित और सम्पूर्ण दुःखों से मुक्त है। मनुष्य दस-बारह सहस्र वर्षावधिक स्थिर आयुष्मान् होते हैं। वर्षा कभी नहीं होती—वायव्य जल ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध

४६. २।२।२५।

४७. वन चैत्ररथं पूर्वे दक्षिणे गन्धमादनम्।

वैभ्राजं पश्चिमे तद्वत्तरे नन्दनं स्मृतम् ॥

४८. पृष्ठा ६० १९६-१९७।

होता रहता है। उन स्थानों में कृत-नेता आदि युगों की कल्पना भी नहीं है^{११}।

प्रकृतभारतवर्ष—आज जिस देश को हम भारतवर्ष मान रहे हैं, वास्तव में वह प्रकृत भारतवर्ष नहीं है। यह तो प्रकृत भारतवर्ष के नौ खण्डों में से एकतम मात्र है, क्योंकि ऋषभपुत्र भरत के अधोद्वारव के कारण जिस देश का नामकरण 'भारतवर्ष' हुआ था वह तो हिमवर्ष था। हिमवर्ष के प्रथम अधोद्वार महाराज नाभि थे, जो स्वायम्भुव मनु के प्रपौत्र थे और नाभि के पौत्र महाराज भरत हुए। महाराज भरत के वंशधर—उनकी इक्कीसवीं पीढ़ी में राजा दत्तजित् हुए। यहाँ तक प्रकृत भारतवर्ष—हिमवर्ष अखण्ड रहा, किन्तु राजा दत्तजित् के विष्वग्म्योति प्रभूति सौ पुत्र हुए। अतः हिमवर्ष में इतनी प्रजावृद्धि हुई कि विवश होकर दत्तजित् के पुत्रों को हिमवर्ष के नौ खण्ड करने पड़े और उनके वंशधरों ने ही पूर्वकाल में कृत-नेता आदि युगक्रम से इकहत्तर युग पर्यन्त इस भारती वसुन्धरा का भोग किया था^{१२}। पौराणिक

४९. तु० क० २।१।२४-२६ और २।२।२३-२५

५०. तु० क० २।३।३३-४२।

यहाँ पर ब्रह्मा की वंशपरम्परा का उल्लेखन उपयोगी एवं प्रयोजनीय है। वंशपरम्परा का क्रम निम्न प्रकार है :—

(१) ब्रह्मा	के पुत्र	(१५) प्रस्ताव	के पुत्र
(२) स्वायम्भुवमनु (१।७।१६)	" "	(१६) पृथु	" "
(३) विवशत (१।७।१८)	" "	(१७) नक्त	" "
(४) अग्नीध्र	" "	(१८) गय	" "
(५) नाभि	" "	(१९) नर	" "
(६) ऋषभ	" "	(२०) विद्युत	" "
(७) भरत	" "	(२१) महावीर्य	" "
(८) सुमति	" "	(२२) धीमान्	" "
(९) इन्द्रायुध	" "	(२३) महान्त	" "
(१०) परमेष्ठी	" "	(२४) मनसु	" "
(११) प्रतिहार	" "	(२५) त्वष्टा	" "
(१२) प्रतिहर्ता	" "	(२६) विरज	" "
(१३) भव	" "	(२७) रज	" "
(१४) उद्गीष	" "	(२८) दत्तजित्	" "
(२९) विष्वग्म्योति आदि सौ पुत्र (२।१।७-८, १६-२५ और २।७-४३)			

परम्परा में भारतवर्ष जम्बूद्वीपान्तर्गत हिमवर्ष का ही पर्यायवाची था, क्योंकि शतजित् के पुत्रों ने दस भारतवर्ष (हिमवर्ष) के नौ भाग किये थे^{५१} । यह तो स्पष्ट ही है कि नौ भाग हिमवर्ष के ही किये गये थे, क्योंकि विष्णुस्मृति आदि के पितृ राजा शतजित् पश्चिम अखण्ड हिमवर्ष के ही अधीनद्वर में । भारतवर्ष हिमवर्ष का पर्याय था—इस का एक और प्रमाण यह है कि जम्बूद्वीप के खण्डों के दिशानिर्धारण के प्रसङ्ग में किम्बुरुषवर्ष और हरिवर्ष के वसा भारतवर्ष का नाम निर्देश किया गया है । इस से भी स्पष्टीकरण होता है कि किम्बुरुषवर्ष और हरिवर्ष जम्बूद्वीप के नौ खण्डों के अन्तर्गत हैं और उन किम्बुरुषवर्ष और हरिवर्ष के माय निर्देशितनामा होने के कारण यह भारतवर्ष हिमवर्ष का ही पर्याय है—आधुनिक भारतवर्ष का नहीं । दिशानिर्धारण में प्रथम भारतवर्ष का नाम आया है^{५२} ।

आधुनिक भारतवर्ष—इस भारतवर्ष के नौ भाग हैं । यथा—
इन्द्रद्वीप, कमेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान्, नागद्वीप, सीम्ब, गन्धर्व, बाह्य और यह सागरमधुत द्वीप उनमें नवम है^{५३} ।

उपर्युक्त इन्द्रद्वीप आदि आठ देशों के सम्बन्ध में महाभारत में कहा गया है कि सहस्राजुं ने इन्द्रद्वीप, कमेरु, ताम्रद्वीप, गभस्तिमान्, गान्धर्व, बाह्य और सीम्ब—इन सात द्वीपों को जीत कर अपने अधिकार में कर लिया था^{५४} । स्कन्दपुराण में वर्णित इन्द्रद्वीप को महेन्द्रवंतमाला के निकट में निर्देशित किया गया है^{५५} । नागद्वीप के विषय में महाभारत में इतना ही संकेत है कि इसकी आकृति चन्द्रमण्डल के मध्यस्थित दशकर्ण के समान है^{५६} ।

५१. तु० क० पा० टी० ३६ ।

५२. भारत प्रथम वर्ष ततः किम्बुरुषं स्मृतम् ।

हरिवर्षं तथैवान्यन्मरोदक्षिणतो द्विज ॥

—२।२।१२

५३. इन्द्रद्वीपः कमेरुश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान् ॥

नागद्वीपस्तथा सीम्बो गन्धर्वस्त्वथ बाह्यः ।

अथ तु नवमस्तथा द्वीपः सागरमधुतः ॥

—२।३।६-७

५४. तु० क० सभा० पृ० ७९१-७९२ ।

५५. महेन्द्रवंतपथैव इन्द्रद्वीपो निगद्यते ।

पारियात्रस्य चैवावर्त्तु खण्डं कौमारिकं स्मृतम् ॥

—इ० ऐ० ८४, पा० टी० ३

५६. कर्णा तु नागद्वीपश्च काश्यपद्वीप एव च ।

—भीष्म० ६।५५

प्राचीन भारतीय इतिहास के बर्बाचीन विद्वानों के मत से आधुनिक बर्मादेश ही इन्द्रद्वीप है। फसेदमान् को आलवेहनि ने मध्यदेश के पूर्व में और अबुल फज़ल ने महेन्द्र और शुक्तिमान् पर्वतों के मध्य में निर्धारित किया है। ताम्रपर्ण का परिचय सिलोन (लका) के साथ हो सकता है, क्योंकि प्राचीन यूनानी इसे तपोवन नाम से घोषित करते थे और तपोवन शब्द ताम्रपर्ण का अपभ्रंस प्रतीत होता है। गभस्तिमान् अबुल फज़ल के मत से ऋद्ध और परिषान्न पर्वतों के मध्य में है। नामद्वीप का परिचय जपान नामक प्रायद्वीप के साथ हो सकता है। तामिल परम्परा में यह प्रायद्वीप नाग नामक राजा को लक्षित करता है। सौम्यद्वीप के सम्बन्ध में आलवेहनि और अबुलफज़ल दोनों विचारक मौन हैं, किन्तु कोयडेस नामक एक फ्रेंच विद्वान् ने सौम्य को कटाह का विकृत रूप माना है। कटाह का परिचय उसने मलाय प्रायद्वीप में स्थित केउह नामक बन्दरगाह के साथ दिया है। गान्धर्वद्वीपको आलवेहनि ने मध्य देश के पश्चिमोत्तर कोण पर स्थित गान्धार से अभिन्न स्वीकृत किया है। भारत के अष्टम विभाग वारुणद्वीप की स्थिति के सम्बन्ध में भी आलवेहनि ने मौन ही धारण कर लिया है, किन्तु अबुल फज़ल ने इस द्वीप को सभ्य (पश्चिमीयघाट) और विन्ध्य के मध्य में स्वीकृत किया है^{५७}।

नवमद्वीप—नवमद्वीप का नाम निर्देश नहीं हुआ है। केवल इतना ही संकेत है कि समुद्र से संवृत यह द्वीप है^{५८}। इससे ध्वनित होता है कि नवम द्वीप ही आधुनिक भारतवर्ष है, क्योंकि स्पष्ट नाम निर्देश न होने पर भी भारत की पौराणिक सीमा इसी नवम द्वीप के साथ चरितार्थ हाती है। भारत के सीमानिर्धारण में प्रतिपादन है कि जो देश समुद्र से उत्तर तथा हिमालय से दक्षिण है वही भारतवर्ष है, जहाँ भरत की सन्तान वास करती है^{५९}।

मार्कण्डेयपुराण के विवरण के अनुसार डा० रामचौधरी के मत से भारत-वर्ष के तीन भाग महासागर से और चतुर्थ भाग संसार की विशाल पर्वतशृङ्खला से परिवृत है। उत्तरीय पर्वतशृङ्खला इसके उत्तरीय भागको धनुष की चात के समान तानखी-सी आभासित हो रही है^{६०}।

५७. तु० क० इ० ऐ० ८४-८५।

५८. तु० क० पा० टी० ५३।

५९. उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम्।

वर्षं तज्जात नाम भारती यत्र सन्ततिः॥

६०. कामुकस्य यथा गुणाः।

विस्तार—प्रवृत्तभारत—हिमवर्ष का विस्तार नी सहज योजन माना गया है और यह आधुनिक द्वीप भारत उत्तर से दक्षिण तक एक सहज योजन में विस्तृत है। इसके पूर्व भाग में किरात, पश्चिम भाग में यवन और मध्य भाग में अपने अपने विहित कर्मों में निरत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अवस्थित हैं^{६१}।

डॉक्टर जी० सी० सरकार ने बिहार प्रांतस्थित राजगिरि के तपस्वियों से आरंभ कर रामधेन—रामगिरि पर्वत और विन्ध्याचल के भाग को किरातदेश माना है। किरात राज का यही तात्पर्य है विन्ध्याचल के प्रांतस्थित कतिपय पहाड़ी जातियों से, यद्यपि वे प्राचीन साहित्य में साधारणतः हिमालयीय भूभाग से सम्बन्धित निर्दिष्ट हुए हैं। यथावतः पुलिन्द और किरात—ये नाम कतिपय विविष्ट पर्वत जातियों के लिए आये हैं, परन्तु परवर्ती काल में इनका अर्थ-विस्तार हुआ और किसी भी पर्वतीय जाति की सम्प्रदाय इस (किरात-पुलिन्द) श्रेणी में होने लगी^{६२}।

बाराह कल्प के प्रथम मन्वन्तराधिक स्वामनुष्य मनु के पतनपर राजा प्रथम देव ने मन जाने के समय अपना राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को दिया था अतः तब से यह (हिमवर्ष) इस लोक में अपने अधीश्वर भरत के नाम पर भारतवर्ष की संज्ञा से प्रसिद्ध हुआ^{६३}। भगवद्गुण भी इसी मत से सहमत हैं^{६४}। मातस्यपुराण का मत है कि प्रजाओं के भरण करने के कारण मनु ही भरत नाम से सम्बोधित होते थे। अतः निश्चय बचनों से उनके द्वारा घोषित होने के कारण यह देश भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ^{६५}। महाभारत की घोषणा है कि सकुन्तला एवं दुष्यन्त के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा^{६६}।

६१. पूर्वे किराता पश्चात्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः ।

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या मध्ये शूद्राश्च भागवाः ॥

—२।१।८-९

६२. ज्या० ६० ६० ९५ ।

६३. २।१।३२ ।

६४. येषां सन्तु महायोगी भरतो ज्येष्ठः भोक्तृगुण

आसीद्येनेदं बवं भारतमिति व्यपदिशन्ति ॥

—५।४।९

६५. भरणारप्रजनादेषैव मनुर्भरते उच्यते ।

निश्चयवचनैरेवैव बवं तद्भारतं स्मृतम् ॥

—११।१५-६

६६. सकुन्तलाया दुष्यन्ताद्भरतश्चापि अग्निबाहु ।

यस्य लोके तुताम्नेदं प्रथितं भारतं कुतम् ॥

—आदि० ७।१।३१

भारतवर्ष के नामकरण के विषय में उपर्युक्त तीन मत उपलब्ध होते हैं। विष्णु और भागवत पुराणों के मत से आर्यभ भरत के नाम पर, मत्स्यपुराण के मत में मनु भरत के नाम पर और महाभारत के मत से दौष्यन्ति भरत के नाम पर इस देश का नामकरण हुआ। इस परिस्थिति में तथ्य को निश्चित करना एक कठिन समस्या है। किन्तु संभावना-नुक्ति में महाभारत का ही मत युक्ति-सह प्रतीत होता है, क्योंकि बाराह कल्प के प्रथम मनु स्वायम्भुव हुए और स्वायम्भुव मनु की पत्नी परम्परा में ऋषभपुत्र महाराज भरत हुए। भरत हिमवर्ष के राजा थे और भारतवर्ष के नाम से समाख्यात हिमवर्ष की परम्परा तब तक चली होगी, जब तक वैवस्वत मनु का युग नहीं आया होगा। और इस मध्य युग के काल का व्यवधान अनन्त है, क्योंकि स्वायम्भुव मनु से सप्तमी परम्परा में वैवस्वत मनु का काल आता है। इन दोनों मन्वन्तरो के मध्य में पांच मनुओं का काल समाप्त हो जाता है। दौष्यन्ति भरत का काल है अन्तिम वैवस्वत युग में और इसी युग में हिमवर्ष के नवमखण्ड की प्रसिद्धि भारतवर्ष के नाम में हुई होगी। दौष्यन्ति भरत के पूर्ववर्ती काल में सम्पूर्ण हिमवर्ष भारतवर्ष के नाम से समाख्यात होगा और दौष्यन्ति भरत के पश्चात् हिमवर्ष का नवम खण्ड मात्र भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ होगा।

प्राकृतिक विभाजन—भौगोलिक जगत् में पर्वत, नदी तथा प्रजाजाति का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। नैसर्गिक गुणमा के मूल स्रोत के रूप में पर्वत, नदी और वन की अधिक प्रधानता है। ये प्रकृति-स्थापना के लिए मुख्य आधार हैं। प्रकृति लोक में पर्वत का मूल्य अनेक दृष्टियों से अतिमहान् है। पुराण परम्परा में पर्वतों को देवतुल्य ही पूज्य माना गया है और अधिष्ठातृ रूप में गिरिमञ्ज के अनुष्ठान का भी उल्लेख है^{६७}।

हिमालय—भौगोलिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक और सैनिक आदि अनेक दृष्टियों में पर्वतों में हिमालय का स्थान उच्चतम है। पुराण में हिमालय को लम्बाई अस्सी सहस्र योजन, ऊँचाई दो सहस्र योजन और चौड़ाई भी दो सहस्र योजन मानी गई है^{६८}।

आधुनिक विद्वानों के मत से हिमालय पर्वत की लम्बाई—पूर्व से पश्चिम तक सोलह सौ मील है^{६९}। हिमालय की गणना चरपर्वतों में हुई है और वह

६७. ५।१।०।४४।

६८. २।२।११।

६९. नृ० ६०।६।

इस कारण से कि यह भारतवर्ष को एशिया के अन्य देशों से वृषक् करता है। यथार्थतः भारत की पश्चिमोत्तरीय, उत्तरीय और उत्तर-पूर्वीय सीमा हिमालय तथा उसकी शृङ्खलाओं से विनिर्मित हुई है तथा इस अभेद्यप्राय सीमा के कारण ही भारतवर्ष पर उत्तर से सैनिक आक्रमण की संभावना नहीं रहती है। इसका परिणाम यह हुआ कि इस देश में एक विशेष प्रकार की सभ्यता, संस्कृति और जीवन का निर्माण हुआ जो चिरकाल तक अपने अस्तित्व को बाह्य प्रभावों से सुरक्षित रख सका। इसके अतिरिक्त यह नगाधिराज प्रारंभ से ही भारतीय मानस और साहित्य को प्रभावित करता रहा है। उत्तुङ्गशृङ्ग तथा गगनचुम्बी यह गिरिराज मृष्टि की विशालता एवं उच्चता का द्योतक है। अत एव यह मानव अहंकार और दर्प को क्षणित भी करता है। इसके समुख बड़ा मानव अपने शरीर की भौतिक स्वल्पता का अनुभव करता है। पाण्डवों का स्वर्गारोहण, कातिकेय का जन्म, शिवाजुंन का द्वन्द्वमुद्ध प्रभृति अनेक साहित्यिक घटनाओं और कथानकों का मूल स्रोत यह हिमालय ही रहा है। श्रुति-मुनियों तथा साधक-योगियों के चिन्तन एवं अनुभूतियों के लिए प्रधान और ऊर्वर क्षेत्र यह हिमालय ही रहा है। कालिदास ने हिमालय को देवताओं का आत्मा माना है^{७०}। महाभारत का प्रतिपादन है कि इस हिमवान् के शिखर पर महेश्वर उमा के साथ नित्य निवास करते हैं^{७१}।

कुलपर्वत—भौगोलिक अध्याय में कुलपर्वत अथवा कुलाचल शब्द का अर्थ कही प्रतिपादित नहीं हुआ है। आप्ते की डिक्शनरी में कुल शब्द को देश, राष्ट्र और जाति का पर्याय माना गया है। यहाँ पर कुल शब्द का अभिप्राय राष्ट्रविभाजक पर्वतों से है। प्रत्येक कुलपर्वत विशिष्ट रूप में देश तथा देशीय जाति से सम्बन्धित है। यथा—(१) महेन्द्र पर्वत कलिङ्ग देश का आश्रित है, (२) मलय पर्वत पाण्ड्य देश का (३) सह्य अपरान्त देश का (४) मुक्तिमान् भल्लाट का, (५) श्रद्धा माहिष्मती प्रजाओं का, (६) विन्ध्य आटव्य और मध्यभारत के अन्यान्य वन्य प्रजाओं के अधिकार में है और (७) पारियात्र निपथ देशाश्रित^{७२} है। इन्हीं सात कुलपर्वतों की मान्यता है^{७३}।

७०. कु० स० १।१

७१. तु० क० उद्योग० ११।५

७२. इ० ऐ० ९६-९७

७३. महेन्द्रो मलय सह्यः मुक्तिमानृक्षपर्वतः ।

विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः ॥

अंश है जिसने चैम्बल और बेतवा नदियाँ उत्पन्न होती हैं। इसका विस्तार चैम्बल के उद्गम स्थान से कम्बे के आजात (खाड़ी) पर्यन्त है^{८१}।

नद-नदियाँ—भारत के प्राकृतिक विभाजन में पर्वतों के समान ही नद-नदियों की उपयोगिता है। भारतीय संस्कृति में नद-नदियों का स्थान धार्मिक, राजनीतिक तथा व्यापारिक आदि दृष्टियों से प्रारम्भ से ही महत्त्वपूर्ण रहा है। इन्हीं के कारण भारतभूमि आदि काल से सस्यश्यामला, सुपमासम्पन्ना एवं समृद्धिशालिनी रही है। भारतीय नद-नदियों में गंगा का स्थान प्रधानतम है। महाभारत के अनुसार गंगा प्राचीन काल में हिमालय के स्वर्ण शिखर से निकल कर सात धाराओं में विभक्त होती हुई समुद्र में गिर गयी है। सातों के नाम हैं—गङ्गा, यमुना, सरस्वती, रघस्था, सरयू, गोमती और गण्डकी। इन धाराओं के सम्बन्ध में धार्मिक भावना है कि इन धाराओं के जलपायी पुण्यो के पाप तरकाश नष्ट हो जाते हैं। यह गंगा देवलोक में अलकनन्दा और विन्यूश्लोक में वैतरणी नाम धारण करती है। मर्यलोक में इसका नाम गंगा है^{८२}। वैदिक युग में भी नदियों के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण और उदात्त भावना का बिबरण पाया जाता है। वैदिक नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती, सतुद्रि (सतलज), यदग्नी (रावी), अश्विनी (जिनाब), मरुद्वुदा (मरुध्वान), वितस्ता (ग्रेजम), आञ्जिकोषा (विपाशा) और सुपोमा (गुबन) नदियों की स्तुति का उल्लेख है^{८३}। भौगोलिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक जीवन के प्रसिद्ध केन्द्र हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग, काशी, पटना, भागलपुर और कलकत्ता आदि प्रसिद्ध नगर गंगा के तीरे पर ही अवस्थित हैं।

पुराण में सतद्रु, चन्द्रभागा, वेदस्मृति, नर्मदा, मुरखा, तापी, यदोष्णी, निर्विन्ध्या, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी, कृतमाळा, ताम्रपर्णी, विश्वामा, आर्यकुल्या, ऋषिकुल्या और कुमायी आदि भारतीय नदियों, सहस्रों शाखा-नदियों तथा उपनदियों का वर्णन है^{८४}।

(१) सतद्रु आजकल सतलज नाम से प्रसिद्ध है। यह पंजाब की पाँच नदियों में से एक है।

८२. अर्वा० डि० १४९।

८३. तु० क० म० भा० वन० ८५। ८८-९९।

८४. इमं गंगे यमुने सरस्वति सतुद्रि हविम सवता यदग्नीया।

अश्विक्वया मरुद्वुवे वितस्ताञ्जकीये शुणुहा सुपोमया ॥

—ऋ० वे० १०। १०। १५।

८५. तु० क० २। ३। १०-१४।

(२) चन्द्रमागा पंचनद प्रदेश में एक प्रख्यात नदी है । आधुनिक काल में चिनाब नाम से इसकी प्रसिद्धि है ।

(३) वेदस्मृति संभवतः तोस और गुप्तो नदियों के मध्य में प्रवाहिनी अवध प्रान्तीय बैता नदी है । यह मालव देश की बेमुना भी संभावित है ।

(४) नर्मदा विन्ध्यगिरि से उत्पन्न है । यह अमरकंटक से निकल कर अरब सागर में गिरती है ।

(५) सूरसा विष्णुपुराण के अनुसार विन्ध्यगिरि से उत्पन्न है । इसके सम्बन्ध में अन्यत्र कोई परिचय उपलब्ध नहीं मिलता है ।

(६) तापी ऋक्ष पर्वत से उत्पन्न है । यह ताप्ति के नाम से भी प्रसिद्ध है । यह अरब सागर में गिरती है । सूरत इसी के तट पर स्थित है ।

(७) पयोष्णी मध्यदेश में प्रवाहिनी 'वार्धा' नदी की शाखा नदी है । यह पैत वा पैत-गंगा नाम से प्रसिद्ध है ।

(८) विन्ध्या मालव की बेतवती (बेतवा) और सिन्ध नदियों की मध्यवाहिनी जैमल की शाखा नदी है ।

(९) गोदावरी का उद्गम ब्रह्मगिरि है जो नासिक से बीस मील की दूरी पर अवस्थित शम्भक नामक ग्राम के निकट में है ।

(१०) भीमरथो भीमा नाम से प्रसिद्ध है और कृष्णा नदी में मिल जाती है ।

(११) कृष्णवेणी कृष्णा और वेणा नामक दो नदियों का संयुक्त संत है ।

(१२) कृतमासा की बैगा नाम से प्रसिद्धि है । इसके तट पर मयुरा (दक्षिण मयुरा) स्थित है ।

(१३) ताम्रपर्णी के नाम से बौदों का सिंहलद्वीप भी अभिहित होता था । अशोक के गिरनार शिलालेख में इसका उल्लेख है । ताम्रपर्णी का स्पानीय नाम ताम्बरवरि है अथवा यह अगस्तिकूट गिरि से निस्सृत त्रिग्नवेली की ताम्बरवरी और विस्तार नामक दो नदियों का संयुक्त स्रोत है ।

(१४) त्रिसामा के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट वर्णन उपलब्ध नहीं है ।

(१५) आर्यकुल्या गीता प्रेक्ष के संस्करण के अनुसार महेन्द्र गिरि से उत्पन्न नदी है । इसके सम्बन्ध में कई विवरण उपलब्ध नहीं, किन्तु वेङ्कटेश्वर प्रेक्ष के संस्करण में ऋषिकुल्या का नामोल्लेख हुआ है । इस ऋषिकुल्या नदी के तट पर गंगाम नामक मण्डल की दिवसि निर्दिष्ट की गयी है ।

(१६) कृष्ण कुन्दवा आर्किमॉनाजिकल सर्वे रिपोर्ट (भाग ८ पृ० १२४) के अनुसार बिहारराज्यान्तर्गत राजगिरि की समोपवर्तिनी "किडल" नामक नदी सभावित हो सकती है । और अन्तिम—

(१७) कुमारी भी आर्किमॉनाजिकल सर्वे रिपोर्ट (भाग ८, पृ० १२४) के अनुसार बिहार प्रदेशोप राजगिरि की मुक्तिमत्पर्वतमाला से उद्गन्त कञ्जोहूरी नदी सम्भावित है^{८६} ।

उपयुक्त नदियों का जल पृथ्‍विकर और स्वादिष्ट बतलाया गया है । प्रजागण इन्हीं या जल पान कर हृष्ट-मुष्ट रहते हैं^{८७} ।

प्रजाजन उपरिवर्णित नदीतटस्थ कतिपय भारतीय जनपदों का नामोल्लेख हुआ है । यथा :— (१) कुरु, (२) पांचाल, (३) मध्य, (४) पूर्वदेश, (५) कामरूप, (६) पुण्ड्र, (७) कलिय, (८) मगध, (९) दाक्षिणात्य, (१०) अग्रान्त, (११) सौराष्ट्र, (१२) मूर, (१३) आभीर, (१४) कुन्द, (१५) कारुष्य, (१६) मालव, (१७) पारियात्र, (१८) सोबोर, (१९) सैन्धव, (२०) हण, (२१) बालव, (२२) कोशल, (२३) माद्र, (२४) आराम, (२५) अम्बष्ठ और (२६) पारसीक^{८८} । अपने पुराण में इन जनपदों अथवा जनपदों के नाम मात्र के अतिरिक्त कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं किन्तु यत्किञ्चमत्तम (३।७।४-५७), मनुस्मृति, और महाभारत आदि साहित्यों में इनकी स्थिति तथा महिमा आदि के विषय में विविष्ट प्रतिपादन मिलता है ।

(१) कुरुदेश हस्तिनापुर से आरंभ कर कुक्षेत्र के दक्षिण तक विस्तृत है और यह पांचाल के पूर्वभाग में विराजमान है^{८९} । यह देश सरस्वती और पुर्व पंचनद की हृपद्गती नदियों का मध्यवर्ती क्षेत्र है । इस देश को ब्रह्मावर्त माना गया है^{९०} । इस देश की महिमा के वर्णन में महाभारत में प्रतिपादन है

८६ ज्या० डि० १०७-१८२ ।

८७, २।३।१८ ।

८८ तु० क० २।३।१४-१७ ।

८९ हस्तिनापुरमारभ्य कुक्षेत्राच्च दक्षिणे ।

वाक्यपूर्वभागे तु कुरुदेशः प्रकीर्तितः ॥ — उद्य० ऐ० ६० ७९ ।

९० सरस्वतीहृपद्गत्यादेवनद्योर्पदन्तरम् ।

त देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रब्रूते ॥

— म० स्पृ० २।१७ ।

कि जो कुक्षेत्र में निवास करते हैं वे स्वर्ग में ही निवास करते हैं^{११}। इसी आधार पर कुछ देश को स्वर्ग की मान्यता दी जा सकती है।

(२) पांचाल देश कुक्षेत्र से पश्चिमोत्तर तथा इन्द्रप्रस्थ से उत्तर तेरह बा तीस योजन में विस्तृत माना गया है^{१२}।

आधुनिक दिल्ली के क्षेत्र को इन्द्रप्रस्थ माना गया है और पूर्व पंजाब के कर्नल-अम्बाला क्षेत्र में प्रवाहिनी सरस्वती से दक्षिण और हवद्वती से उत्तर में कुक्षेत्र निश्चित किया गया है। डा० सरनार के मत से प्राचीन पांचाल उत्तरीय एवं दक्षिणीय दो भागों में विभाजित था। उत्तरीय पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र था और दक्षिणीय पांचाल की राजधानी काम्पित्य। बरैली मण्डलान्तर्गत आधुनिक रामनगर को अहिच्छत्र की मान्यता दी गयी है और फर्रुखाबाद मण्डलान्तर्गत आधुनिक काम्पिल को काम्पित्य माना गया है^{१३}।

(३) मध्यदेश की सीमा कुक्षेत्र, प्रयाग, हिमालय और विन्ध्य के समीप में प्रवाहिनी सरस्वती नदी है। स्मृति के अनुसार अन्तर्वेद अर्थात् गंगा और जमुना की मध्यवर्तिनी धारा मध्यप्रदेश के अन्तर्गत ही है^{१४}। बौद्ध परम्परा के अनुसार पूर्व में कज्जल, बहिर्भाग में महासाल, दक्षिण-पूर्व में सलावती नदी, दक्षिण में सेतकन्निक नगर, पश्चिम में घन नामक नगर और उत्तर में उखिरावत्र पर्वत मज्झिम देश की सीमा है^{१५}।

(४) पूर्वदेश वागणसी का पूर्वोप भाग है^{१६}।

(५) कामरूप की सीमा कालेश्वर से श्वेतगिरि और त्रिपुर से नीलगिरि तथा गणेशगिरि के सिखर पर्यन्त है। कालिका पुराण (७१।७४) में वर्णित कामारुषा पर्वत नीलाद्रि वा नील शूट नाम से समाख्यात है। संभवतः

११. दक्षिणेन सरस्वत्या हवद्वत्युत्तरेण च ।

ये वसन्ति कुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टये ॥ वन० ८३।४ ।

१२. कुक्षेत्रात्पश्चिमे तु तथा चोत्तरभागतः ।

इन्द्रपस्थान्महेषानि दशत्रियोन्नतोत्तरम् ॥

पांचालदेशो दंबधि धौन्दर्मगर्भभूषितः । — ज्यो० ऐ० ६० ७६ ।

१३. ज्यो० ऐ० ६० ३० १२ ।

१४. हिमवद्भिन्ध्ययोर्मध्ये यशस्विन्यनादयः ।

प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥

— म० स्मृ० २।२१ ।

१५. ज्यो० द्वि० ११६ ।

१६. इ० ऐ० ५० ।

त्रिपुर आधुनिक त्रिपुरा का अवग्रह है। कामाख्या का प्रसिद्ध मन्दिर, जिसे योनिपीठ की मान्यता दी गयी है, यीहादी से अधिक दूरी पर नहीं है^{१०}।

(६) पुण्ड्र और पौण्ड्र दोनों तथैवतः अभिन्न देश हैं। यह एक प्राचीन जनपद है। आधुनिक मान्यता के अनुसार मालदा का जिला, कोसी नदी के पूर्व पूर्णिया का कुछ अंश और दीनाजपुर का कुछ भाग तथा राजशाही का सम्मिलित भूभाग 'पुण्ड्र' जनपद के अन्तर्गत रहा है^{११}।

(७) कर्लिग देश का विस्तार जगन्नाथ के पूर्वोप भाग में वृष्णा के तटों तक है। जनरल कनिंघम के मत में कर्लिग देश गोदावरी नदी के दक्षिण-पश्चिमीय कोण तथा इन्द्रावती नदी की गौरीय घाटी के उत्तर पश्चिमीय भाग के मध्य में था। कालिदास के समय में उरल्ल और कर्लिग दोनों विभिन्न राज्य थे^{१२}।

(८) मगध महादेश का विस्तार कालेस्वर में तप्तकुण्ड पर्यन्त है। इसका दक्षिणीय भाग कोकट नाम से और उत्तरीय भाग मगध नाम से प्रसिद्ध था। कालेस्वर राज्य बाराणसी में स्थित कालभैरव मन्दिर को अर्पित करता है एवं तप्तकुण्ड घाट मूंगेर के समीपस्थ सीताकुण्ड को। ह्येस्वय की गणना के अनुसार मगध महादेश की परिधि का विस्तार मण्डलाकार में ८३३ मोत था। इसके उत्तर में वंग धी, पश्चिम में काश्यासी, पूर्व में त्रिभुज पर्यन्त वा मूंगेर और दक्षिण में सिन्धुभि। अब एवं उस समय मगध का प्रसार पश्चिम में कर्मनागा नदी और दक्षिण में दमूद नदी के जोड़ तक रहा होगा। सरन्न चित्र में इसके गोलाकार का विस्तार ७०० मोत था तथा राजभाग में इस का विस्तार ८०० मोत। धार्मिक सुधारक के रूप में मगध बुद्ध के प्रारम्भिक जीवन की रचना थी। अब एवं यहाँ भारत के अग्रगण्य ग्रन्थों की अनेकानेक तीर्थ स्थानों को सकल अधिकतर है। तीर्थ स्थानों में बुद्ध गया,

१०. कालेस्वरक्षेत्रगिरि त्रिपुरान्नीतवर्षतम्।

कामरूपानिधो देवि गणेशगिरिपूरुषनि ॥

—ज्या० ऐ० ६० ७४ और ८६-८७।

११. म० भा० नावाबुद्धमणि १९९।

१२. जगन्नाथात्पूर्वभागात् वृष्णातीघन्तर्गं (पा) चित्रे।

क्षितिदेशः संक्षेपे कामवाणेशराजः ॥

—ज्या० ऐ० ६० ७४ और ज्या० द्वि० ८२।

कुक्कुटपद, राजगृह, कुषागरपुर, नालन्दा, इन्द्रवीलगृह और कपोतिक मठ आदि प्रमुख हैं^{१००} ।

(९) दक्षिणार्ध देश भारत के उस भाग को कहा जाता है जो विन्ध्यपर्वतमाला के दक्षिण में है । यथा देवान्^{१०१} ।

(१०) अपरान्त दक्षिण भारत के एक प्रदेश का नाम है । यह पश्चिम समुद्र के तट पर और पश्चिम घाट के पश्चिमीय तौर पर है । कोकण नाम से भी इसका परिचय होता है^{१०२} ।

(११) सौराष्ट्र प्रदेश पश्चिम में कोकण से हिमालय पर्वत सी धोवन में विस्तृत है । गुजरात नाम से भी इसकी ख्याति है । प्रारम्भ में काठियावाड़ का दक्षिणीय भाग सौराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध था, किन्तु परवर्ती काल में विस्तृत अर्थ में इसके लिए 'गुजरात' नाम भी व्यवहृत होने लगा एवं सम्पूर्ण काठियावाड़ सौराष्ट्र में समाविष्ट हो गया^{१०३} ।

(१२) दूर नामक जनपद का कोई परिचय उपलब्ध नहीं है । राय चौधरी और सरदार आदि विद्वान् भी इसके स्थिति निर्धारण में शायः मौन हैं । महाभार, में 'दूरसेन' नामक एक जनपद की खर्चा है । संभव है यह 'दूर' के लिए भी प्रयुक्त हुआ हो । दूरसेन देश के लोग जरासन्ध के भय से अपने भाइयों तथा सेवकों के साथ दक्षिण दिशा में भाग गये थे^{१०४} ।

(१३) आभीरदेश की स्थिति विन्ध्यपिरे के ऊपर निर्दिष्ट की गयी है । दक्षिण में कोकण और पश्चिमोत्तर में तापो या ताप्ति है^{१०५} ।

१००. कालेदवर समारम्भ तप्तकुण्डान्तकं दिवे ।

मगधास्त्यो महादेवो यात्रामां नहि दुष्यति ।

दशोत्तरकमेवैव त्रमाः कीकटमा(म)गधी ॥

—वही ७८ और वनपर्व उवा० ८२१ ।

१०१. तु० क० उवा० वि० ५२ ।

१०२. वही ९ ।

१०३. कोकणपश्चिम तीर्थां समुद्रमन्तरोपरः ।

हिमालयान्तरो देवि रात्रयोदनमाधितः ॥

सौराष्ट्रदेशो देवेति नाम्ना तु गुजरातमिष (रा० उ० १।७।१३) ॥

१०४. तु० क० उवा० १।१२६-२८ ।

१०५. भीष्मकनाम्नोभागे तापोऽः पश्चिमोत्तरे ।

आभीरदेशो देवेति विन्ध्यपिरे अवस्थितः (रा० उ० २।७।२०) ॥

—उवा० ऐ० ६० ७६ और ११ ।

(१४) अर्बुद का अपभ्रंस रूप आधुनिक 'आबू' है । राजपुताने के 'सिरोही' राज्यस्थित 'अरावलि' पर्वतमाला के अन्तर्गत आबू की अवस्थिति है । यहाँ बसिष्ठ ऋषि का आश्रम था । इस पर अनेक जैनमन्दिर हैं, जो ऋषभदेव और नमिनाथ के नाम पर उत्पट्ट कर दिये गये हैं । जैन परम्परा के अनुसार यह पवित्र पञ्च पर्वतो में से एक है । यथा—(१) छत्रुञ्जय, (२) समेतशिलर, (३) अर्बुद, (४) गिरनार और (५) चन्द्रगिरि^{१०६} ।

(१५) कारूप देश के सम्बन्ध में पाजिटर का कथन है कि यह चेदी जनपद के पूर्व और मगध के पश्चिम में है । परम्परा छोणभद्र और कर्मनाशा नदियों के मध्यस्थित छाहावाद के दक्षिणीय भाग को भी कारूप वा कारूप नाम से अभिहित करती थी^{१०७} ।

(१६) मालव महादेश अवन्ती के पूर्व और गोदावरी के उत्तर में है । राजा भोज के समय धारानगर मालव महादेश की राजधानी थी । उसके पूर्व मालव की राजधानी अवन्ती वा उज्जयनी थी^{१०८} ।

(१७) पाण्ड्यात्र विन्ध्यपर्वतमाला का पश्चिमीय भाग है । इसका प्रसार चैम्बल के उद्गम में कैम्बे के आवात (खाड़ी) तक है । डा० भण्डारकर का मत है कि इसी महादेश में चैम्बल और वेतवा नामक नदियाँ उत्पन्न हुई हैं^{१०९} ।

(१८) सौवीर देश दूरसेन के पश्चिम और कण्ठक के पूर्व में है । यह सम्पूर्ण देशों में अथम माना गया है^{११०} ।

(१९) सैन्धव महादेश का विस्तार लंका से धारम्भ कर मक्का पर्यन्त है । इसकी स्थिति पर्वत के ऊपर है । मक्का का तारपर्यं संभवतः यहाँ एशिया के पश्चिमीय भूभाग (मुसलमानों का क्षेत्र) से प्रतीत होता है ।

१०६. ज्या० डि० १० ।

१०७. वही ९५ ।

१०८. अवन्तीत पूर्वभागे गोदावरीस्थितोत्तरे ।

मालवास्थो महादेशो धनधान्यपरायणः (रा० त० ३।७।२१) ॥

—ज्या० ऐ० ६० ७६ और ज्या० डि० १२२ ।

१०९. ज्या० डि० १४९ ।

११०. दूरसेनापूर्वभागे कण्ठकात्पश्चिमे वरे ।

सौवीरदेशो देवेशि सर्वदेवाधमाधमः (रा० त० ३।७।५४) ।

—ज्या० ऐ० ६० ७९ ।

अनुमानतः इससे आधुनिक सिलोन अभिप्रेत होता है, क्योंकि विदेशी यात्री सिलोन से सिन्धु में पहुँचे होंगे जो मक्का के मार्ग पर पड़ता था^{१११} ।

(२०) हूण देश कामगिरि के दक्षिण और महदेय से उत्तर में है । यह चौर देशों में गणनीय है । राजपूत के ३६ गोत्रों में हूण भी एकतम है^{११२} ।

(२१) सातव पूर्व काल में 'मातिशायत' नाम से अभिहित होता था । यह सावित्री के पति सत्यवान् के राज्याधिकार में था । यह कुक्षेत्र के समीप में था । जोधपुर, जयपुर और अलवर के राज्यांश इसी में समाविष्ट हो गये थे^{११३} ।

(२२) कंडाशत महाकोटल नाम से भी समाख्यात है । गोकर्णेश्वर के दक्षिण, अर्पावर्त के उत्तर, तैरभुक्ति के पश्चिम और महापुरी के पूर्व भाग में यह स्थित है । बौद्ध युग में अर्पां ई० १० पाँचवीं और छठी सताब्दी में कोशल एक रानिकाली राज्य था । इसका विस्तार काशी से कपिलवस्तु तक था । इसकी राजधानी थावस्ती थी । किन्तु ई० पू० ३०० के लगभग यह राज्य मगध में अन्तर्भुक्त हो गया^{११४} ।

(२३) माद्र देश यथावत् पूर्व और दक्षिण भागों में वैराट और पाण्ड्य देशों के मध्य में है । प्राचीन मद्रदेशीय प्रजा पञ्चाब के आधुनिक स्वातन्त्र्योत्थ जिलों में रहती थी । इस की राजधानी पारुल या स्वातकोट के नाम से परिचित हुई है^{११५} ।

१११. लंकाप्रदेशसारण्य महाकाव्य परमेस्वरि ।

ऐ-पञ्चाबयो महादेयः पर्वणे तिष्ठति प्रिये (प० प० ३।१।१७) ।

—जो० ऐ० ६० ८० और १०६-१०७ ।

११२. कामगिरिदेशभागे महदेयास्तपोत्तरे ।

हूणदेयः समाख्यातः गुरास्तत्र वदन्ति हि (प० प० ३।१।४४) ॥

—ज्या० ऐ० ६० ७८ और १०१ ।

११३. उदा० हि० १७५

११४. गोकर्णेश्वरभागे मापर्वितर्तु चोत्तरे ।

तैरभुक्तपश्चिमे तु महापुर्याश्च पूर्वतः ।

महाकोटलदेशश्चपूर्ववत्तत्रायतः (प० प० ३।१।३९) ॥

—ज्या० ऐ० ६० ७७ और ज्या० हि० १०१

११५. वैराटप्रांतयोर्मध्ये पूर्ववत्तत्रायतः च ।

मद्रदेयः समाख्यातोयाद्रोत्तत्र तिष्ठति (प० प० ३।१।२१) ॥

—ज्या० ऐ० ६० ७९ और १०५

(२५) आराम जनपद का परिवारकविवरण देना कठिन है। डा० होई० का अनुमान है कि वर्तमान आरा का प्राचीन नाम 'वराह' या और वराह कलाम' नामक बुद्ध के शिक्षक इसी स्थान के निवासी थे^{११६}।

(२५) अम्बष्ट के सम्बन्ध में विदोष परिचय उपलब्ध नहीं है। सिन्धदेश का उत्तरस्थित एक प्रजापति राज्य है। यूनानी लेखकों ने उसे 'अम्बस्तई' वा 'अम्बस्तनोई' लिखा है^{११७}।

(२६) पारसीक का ही आधुनिक और अपभ्रंस वा विकृत रूप पश्चिमा हो सकता है। वैदिक साहित्य में मध्यदेश के दक्षिण-पश्चिम के निवासी पार-सवगण का प्रसंग मिलता है। संभव है 'पारसक' भी पारसीक का अपभ्रंस हो^{११८}। कालिदास ने स्पष्टतः पारसीक राज्य का ही प्रयोग किया है। रघुने पारसीकों की जीतने के लिए स्पष्ट मार्ग से प्रस्थान किया था^{११९}।

संस्कृति पुराण में इतर देशों की भोगभूमि होने की मान्यता दी गयी है, किन्तु एक मात्र भारतवर्ष ही पौराणिक परम्परा में कर्मभूमि माना गया है। कर्म भी निष्काम और सकाम भेद से दो प्रकार का होता है। सकाम से निष्काम कर्म उत्तम होता है। कर्मभूमि होने के कारण भारतवर्ष समस्त यवों में श्रेष्ठ है और भारतेतर देश भोग भूमि होने के कारण निम्न है^{१२०}। गीता में भी निष्काम कर्म की उपादेयता के प्रतिपादन में पाशकाशा स्वाग कर कर्म करने का आदेश है और साध ही निष्कामों वा अकर्मा होने को हेतु माना गया है^{१२१}।

महिमा—भारत की महिमा के गान में कथन है कि सहस्रों जन्मों के अनन्तर महान् पुण्योदय के होने पर जीव को यदा कदाचित् इस भारतभूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरन्तर यह गान करते हैं कि त्रिहोने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म ग्रहण किया है तथा जो इस

११६. जर्नल हि० १०

११७. य० भा० अनुसमनिका १४।

११८. पै० ६० १।४७४-४७५।

११९. पारसीक-स्तोत्रों में प्रत्यक्ष स्थलवाचना।

द्विध्यास्वानिष लिखून् तत्त्वज्ञानेन सचमो ॥ —रघुवंश ४।६०

१२०. अत्रापि भारतं भेद्यं जन्मोदये महापुने।

यतो हि कर्मभूरेषा ह्योत्र्या भोगभूतयः ॥ —२।२।२२

१२१. कर्मभेदाधिकारो वा चलेत् कदाचन।

या कर्मफलदेतुभूतिर्लोकोत्तरकर्मणि ॥

—३।४०

कर्मभूमि में जन्म लेकर फलाकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मरूप विष्णु भगवान् को अर्पण करने से निर्मल होकर उस अनन्त में ही लीन हो जाते हैं वे हमारी (देवगण की) अपेक्षा भी अधिक धन्य—भाग्यशाली हैं^{१२२}।

स्मृति में तो भारतवर्ष को सम्पूर्ण ससार के आध्यात्मिक गुरु के रूप में निर्दिष्ट कर कहा गया है कि इस देश में उत्पन्न ब्राह्मण के समीप में रह कर पृथ्वी के अशेष मानवों को अपना अपना आचार सीखना चाहिये^{१२३}।

इस प्रकार हिमवर्ष में गन्धमादनवर्ष पर्यन्त नौ अंगो, इन्द्रद्वीप से भारतवर्ष पर्यन्त नौ उपांगों तथा भौगोलिक परम्परा के लिए अतिशय उपयोगी पर्वतों, नदियों एवं जनपदों से विशिष्ट और चतुर्दिशाओं से लाख योजनों में बलयाकार विस्तृत जम्बूद्वीप का पौराणिक विवरण उपलब्ध होता है। जम्बूद्वीप को भी बाहर से चतुर्दिशाओं में लाख योजनों में विस्तृत बलयानार क्षार सागर ने परिवृत कर रखा है^{१२४}।

(२) प्लक्षद्वीप

क्षार समुद्र के अनन्तर द्वितीय प्लक्षद्वीप की अवस्थिति है। यह द्वीप महाराज त्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि के अधिकार में था। मेधातिथि के शान्तहृष, शिशिर, सुखोद, आनन्द, शिव, क्षेमक और ध्रुव नामक सात पुत्र हुए^{१२५}। इन सात भाइयों ने प्लक्षद्वीप को सात भागों में विभाजित कर दिया और उनमें से प्रत्येक एक एक वर्ष का शासक बना।

सातों वर्षों के मर्यादानिश्चायक सात वर्ष पर्वत हैं। वे हैं—गोमेद, चन्द्र, वारद, दुन्दुभि, क्षेमक, सुमना और वैभ्राज। इस द्वीप में प्रवाहित समुद्र-यामिनो सात नदियों का नामोल्लेख है। यथा—अनुतप्ता, शिखी, विपासा, त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता और मुहता। ये सात पर्वत और सात नदियाँ प्रधान हैं। इनके अतिरिक्त छोटे छोटे सहस्रो पर्वत तथा नदियाँ हैं। प्लक्षद्वीप की प्रजा इन नदियों का जल पीकर हृष्ट-पुष्ट रहती है।

१२२ तु० क० २।३।२४-२५।

१२३ एतद्देशप्रसूतस्य सक्ताशादप्रजग्मनः।

स्वं स्वं चरिष्यं शिखरेन् पृथिव्या सर्वमानवाः॥ —म०स्मृ० २।२०

१२४ जम्बूद्वीपं समावृत्य लक्षयोजनविस्तरः।

मैत्रेय बलयकारः स्थितः क्षारोदधिर्वह्निः॥

—२।३।२८

१२५. २।४।३ ४

चतुर्वर्ण—इस द्वीप में चार वर्ण—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं और उनके नाम सपाठम आर्यक, कुरर, विदिश्य और भावी हैं। जम्बू-द्वीप के समान इस द्वीप में प्लक्ष का वृक्ष है, जिसके नाम पर इसकी संज्ञा प्लक्ष-द्वीप हुई। यहाँ भगवान् हरि का सोमरूप छे यजन किया जाता है^{१०६}। प्लक्षद्वीप का विस्तार जम्बूद्वीप से द्विगुणित—दो लाख योजन है^{१०७}। प्लक्ष-द्वीप भी अपने ही समान विस्तृत इक्षुरस के वृक्षाकार समुद्र में चतुर्दिग में परिवृत है^{१०८}।

(३) शात्मलद्वीप

अब हम प्लक्षद्वीप के अवरोधक इक्षुरसोदधि को घेरे हुए मण्डलाकार शात्मलद्वीप का दर्शन करते हैं। इस अखण्ड शात्मलद्वीप के स्वामी वीरवर वपुष्मान् थे। उनके भी श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ नामक सात पुत्र हुए। इस द्वीप के भी वर्ष रूप से सात भाग किये गये तथा सातों वर्षों के अधिकारी वपुष्मान् के श्वेत आदि सात पुत्र हुए। श्वेतवर्ष आदि सात वर्षों के विभाजक सात वर्ष पर्वत हैं। उन वर्ष पर्वतों के नाम कुमुद, उन्नत, बलाहक, द्रोण, कन्दु, महिष और ककुद्दान् हुए। इस द्वीप की प्रधान नदियों में योनि, तोमा, वितृष्णा, चन्द्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं। यहाँ भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्थान में कपिल, अरण्य, पीत और कृष्ण नामक चार वर्ण निवास करते हैं। यहाँ वायु रूप से भगवान् विष्णु का यजन किया जाता है। एक महान् दान्तिदायक शात्मल वृक्ष के कारण इस तृतीय द्वीप की संज्ञा 'शात्मलद्वीप' हुई^{१०९}। यह द्वीप दो लाख योजनों में विस्तृत इक्षुरस-सागर की अपेक्षा द्विगुणित—चार लाख योजनों में विस्तृत है^{११०}। शात्मलद्वीप अपने समान विस्तारमय मुरासागर से परिवृत है^{१११}।

१२६. तु० क० २।४।३-१९।

१२७. स एव द्विगुणो ब्रह्मन् प्लक्षद्वीप उदाहृतः।

—२।४।२

१२८. प्लक्षद्वीपप्रमाणेन प्लक्षद्वीपः समानृतः।

तथैवेक्षुरसोदेन परिवेष्टानुवातिता।

—२।४।२०

१२९. तु० क० २।४।२६-३३।

१३०. शात्मलेन समुद्रोऽग्नौ द्वीपेनेक्षुरसोदकः।

विस्तारद्विगुलेनाय खवंताः सवृतः स्थितः॥

—२।४।३४

१३१. एव द्वीपः समुद्रेण सरोदेन समानृतः॥

—२।४।३३

(४) कुशद्वीप

इसके पश्चात् सुलसागर के अवरोधक मण्डलाकार कुशद्वीप का साक्षात्कार होता है। इस द्वीप के शासक महाराज व्योतिष्मान् थे। इनके उद्भिद, वेणुमान्, वैरथ, लम्बन, धृति, प्रभाकर और कपिल नामक सात पुत्र थे। इन्होंने अपने सात पुत्रों के नाम पर कुशद्वीप के सात भाग किये। यहाँ भी सात वर्षों के विभाजक सात वर्षपर्वत हैं। उनके नाम विद्रुम, हेमदौल, व्युतिमान्, पुष्पवान्, कुशेराय, हरि और मन्दराचल हैं। प्रधान रूप से यहाँ सात नदियों का उल्लेख है धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत्, अम्भा और मही। इन मुख्य पर्वतों और नदियों के अतिरिक्त सहस्रो नदियाँ और पर्वत हैं। इस द्वीप में दमो, दुष्मी, स्नेह और मन्देह नामक चार वर्ण निवास करते हैं जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूपक हैं। चतुर्वर्णों के अतिरिक्त दैत्य-दानव, मनुष्य, देव, गन्धर्व, यक्ष और किन्नर आदि जातियाँ निवास करती हैं। ब्रह्मरूप से जनादेन की उपासना होती है। कुशस्तम्भ (कुश के झाड़ू) के कारण इस महाद्वीप का नामकरण कुशद्वीप हुआ^{१३१}। कुशद्वीप आठ योजनो में विस्तारवान् है^{१३२}। यह द्वीप चतुर्दिको में स्वसमान विस्तृत घृतसागर से परिवृत है^{१३३}। डॉ० पुसालकर का कथन है कि १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध भाग में कैप्टेन स्पेक ने नूबिया (कुशद्वीप) में जाकर नील नदी के उद्गम स्थान का पता लगाया था और उस से पौराणिक वर्णन का समर्थन मिलने लगा^{१३४}।

(५) श्रौचद्वीप

घृतसागर के पश्चात् पचम श्रौचद्वीप का विवरण उपलब्ध होता है। इस महाद्वीप के अधिपति महाराज व्युतिष्मान् थे। व्युतिष्मान् ने अपने कुशल, मन्दग, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि नामक सात पुत्रों के नामानुसार श्रौचद्वीप को विभाजित कर सात वर्ष नियत किये। यहाँ देवगन्धर्वों से सेवित सात वर्ष हैं। यथा-शौच, वामन, अन्धकारक, स्वाहिनी, दिवावृत्, पुण्डरीकवान् और दुन्दुभि। ये परस्पर में द्विगुणित होते गये हैं। यहाँ सैकड़ों धुद नदियों के अतिरिक्त सात प्रधान नदियाँ हैं और वे हैं—गौरी, कुमुदती, सन्ध्या,

१३२ — २।४।३४-४४।

१३३. शाल्मलस्य तु विस्ताराद् द्विगुणेन समन्ततः।

— २।४।३५

१३४. तत्प्रमाणेन स द्वीपो घृतोदेन समावृतः।

— २।४।४२

१३५. तु० क० संहर्षित० ५५७।

रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति और पुण्डरीका । प्रजावर्ग इन्हीं नदियों का जल पान करता है । यहाँ भी ब्राह्मण आदि चार वर्णों के प्रतिरूप पुष्कर, पुष्कल, धन्य और सिष्यनामक चार वर्ण निवास करते हैं । यहाँ स्वरूप से विष्णु की पूजा होती है^{१३३} । गोलाकर जौंचद्वीप का विस्तार सोलह योजन है^{१३४} । इस महाद्वीप का अवरोधक परिमाण मे इसी के समान विस्तृत दधिमण्ड-मट्टे का सागर है^{१३५} ।

(६) शाकद्वीप

पष्ठ महाद्वीप शाकद्वीप के स्वामी थे प्रियव्रत के पुत्र महाराज भव्य । भव्य के जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मौदाकि और महादुम नामक सात पुत्र थे । महाराज भव्य ने अपने पुत्रों के नामानुसार शाकद्वीप को सात वर्णों में विभाजित किया था । उन सात पर्वतों के विभाजक सात वर्ण पर्वत हैं—उदयाचल, जलाभार, रैवतक, श्याम, अस्ताचल, आम्बिकेय और केसरी । इस द्वीप में सिद्ध और गन्धर्वों से सेवित अतिमहान् शाकवृक्ष है जिसके नाम पर इस महाद्वीप का नामकरण शाकद्वीप हुआ । यहाँ सात महापवित्र नदियाँ हैं—सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ती । इनके अतिरिक्त यहाँ ओर भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियाँ और सहस्रो पर्वत हैं । प्रजाएँ इन्हीं नदियों का जल पीती हैं । यहाँ भी वज्र, मागध, मानस और मन्दग—ये चार वर्ण हैं । इन में वज्र सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय हैं, मानस वैश्य हैं तथा मन्दग शूद्र हैं । शाकद्वीप के उपर्युक्त अनुवर्ण शास्त्रानुसृत आचरणकर्ता हैं और सूर्यरूपधारी विष्णुकी उपासना करते हैं^{१३६} । चलायाकर शाकद्वीप का विस्तार जौंचद्वीप से द्विगुणित—बत्तीस योजन परिमित है^{१३७} । यह महाद्वीप भी स्वसमान विस्तारमय क्षीरसागर से परिवृत है^{१३८} ।

(७) पुष्करद्वीप

पुष्करद्वीप सप्तम महाद्वीप है । यह महाराज सवन के अधिकार में था । सवन के महावीर और धातकि नामक दो पुत्र हुए । अत एव इनके नामानुसार

१३६. तु० क० २।४।४७--४६ ।

१३७. कुशद्वीपस्य विस्ताराद् द्विगुणो यस्याविस्तरः । —२।४।४६

१३८. जौंचद्वीप समुद्रेण दधिमण्डोदकेन च ।

आवृत सर्वतः जौंचद्वीपतुल्येन मानतः ॥ —२।४।४७

१३९. तु० क० २।४।४९--७१ ।

१४०. जौंचद्वीपस्य विस्ताराद् द्विगुणेन महामुने । —२।४।४८

१४१. शाकद्वीपस्तु मैत्रेय क्षीरोदेन समावृतः ।

शाकद्वीपप्रमाणेन जलवेनेन वेष्टितः ॥ —२।४।७२

महावीरखण्ड और धातकीखण्ड नामक दो वर्ष हुए। इन दो वर्षों का विभाजक एक मानसोत्तर नामक पर्वत है। यह पर्वत इनके मध्य में बलयाकार रूप से स्थित है। यह पर्वत पचास सहस्र योजन उच्चैः (ऊँचा) है और इतना ही सब ओर से प्रसृत है। यहाँ के मानव रोग, शोक और रागद्वेष से रहित तथा दस सहस्रवर्षजीवी होते हैं। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर की ओर तथा धातकीखण्ड भीतर की ओर है। उस महाद्वीप में न्यग्रोध का वृक्ष है, जहाँ देवदानवों से पूज्यमान ब्रह्मा निवास करते हैं। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेप और रूपधारी हैं। वणश्चिमाचार से मुक्त, काम्यकर्मों में हीन एवं वेदत्रयी, वृषि, दण्डनीति और शुभ्रूपा आदि से रहित वे दो वर्ष अत्युत्तम भौम स्वर्ग हैं। पुष्करद्वीप में सम्पूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा स्वयं प्राप्त पद्म आहार करते हैं^{१११}। वह महाद्वीप परिमाण में धीरसागर से द्विगुणित—चौषठ लाख योजन में विस्तृत है^{११२}। पुष्करनामक सप्तम महाद्वीप को भी चौषठ लाख योजन में विस्तृत वृत्ताकार मधुर जलसागर ने परिवेष्टित कर दिया है^{११३}।

(८) काञ्चनीभूमि

मधुर जलसागर के अनन्तर तद्द्विगुणित—एक सौ अठ्ठाइस योजन में सब ओर से विस्तृत, लोकनिवास से मूय और समस्त जीवों से रहित काञ्चनीभूमि है^{११४}।

(९) लोकाश्लोकरूपवर्त

काञ्चनी भूमि के पश्चात् चतुर्दश सौ सहस्र योजनों में परिव्याप्त “लोकाश्लोक” नामक अतिविस्तृत पर्वतमाला है। ऊँचाई में भी यह दस सहस्र योजनों में व्याप्त है^{११५}।

१४२. तु० क० २।४।७४-९३।

१४३. धीराब्धिः सर्वतो ब्रह्मपुष्कराख्येन वेष्टितः।

द्वीपेन पाकद्वीपात् द्विगुणेन समन्ततः॥

—२।४।७३

१४४. स्वादूदकेनोदधिना पुष्करः परिवेष्टितः।

समेन पुष्करस्यैव विस्तारान्मण्डलं तथा॥

—२।४।८७

१४५. स्वादूदनस्य परितो दृश्यतेऽलोकसंस्थितिः।

द्विगुणा काञ्चनी भूमिः सर्वजन्तुविवर्जिता॥

—२।४।९४

१४६. लोकाश्लोकस्ततश्चैवो योजनायुतविस्तृतः।

उच्छ्रायेणापि तावन्ति सहस्राव्यवलो हि यः॥

—२।४।९२

(१०) अण्डकटाह

लोकलोक पर्वत के आगे का भाग घोर अन्धकार से समाच्छन्न एवं वर्णनातीत है और वह अन्धकार भी चतुर्दिशाओं से अपरिमित ब्रह्माण्ड-कटाह से आवृत है^{१४०} ।

पुराण में अन्धकार और अण्डकटाह के विस्तार-परिमाण का विवरण उपलब्ध नहीं है । अनुमान से अवगत होता है कि ये दोनों (अन्धकार और अण्डकटाह) उनचास करोड़, निम्नानवे लाख, नवासी सहस्र, छह सौ अठारह योजनो में विस्तृत हैं, यों कि सम्पूर्ण भूमण्डल का विस्तार पचास करोड़ योजन निर्दिष्ट किया गया है और सात द्वीप, सात सागर जनशून्य कान्चनी भूमि तथा लोकलोक पर्वतमाला का विस्तार जोड़ने पर दस सहस्र, तीन सौ, बेरासी योजन का होता है । पचास करोड़ में से दस सहस्र, छह सौ, अठारह अवशिष्ट रह जाते हैं । अत एव पौराणिक समाकलन से यह सिद्ध होता है कि द्वीप, सागर और अण्डकटाह आदि से संवृत सम्पूर्ण भूमण्डल बलयाकार में पचास करोड़ योजन विस्तृत है^{१४८} ।

समीक्षण—विज्ञान की आधुनिक विचारपरम्परा ऐसे पौराणिक वर्णनों को भावुकतापूर्ण, भ्रामक, अव्यावहारिक एवं काल्पनिक मानती है, क्योंकि इस वर्णन में ऐतिहासिक सत्यता का अभाव है । वैज्ञानिक अनुसन्धान की घोषणा है कि उसने सम्पूर्ण भूमण्डल को कोने-कोने छान डाला है । अबतक पृथिवी का कोई भी भाग भौगोलिक खोज के लिए अप्रत्यक्षीभूत नहीं रह गया है और प्रत्यक्षीभूत तत्त्वों में इस प्रकार के द्वीपादिकों का कोई भी चिह्न अबतक दृष्टिगत नहीं हुआ । अत एव उपर्युक्त पौराणिक वर्णन काल्पनिक ही सिद्ध हो सकता है ।

ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए एक उल्लेखन उपस्थित हो जाता है, जिसे सुलझाना सुगम नहीं । अबुलफजल ने जम्बूद्वीप के कतिपय पौराणिक वर्णनों को एव तद्वितर अन्य बहिर्गत छह द्वीपों को परियों के काल्पनिक देशों के समान असत्य स्वीकार किया है^{१४९} । पौराणिक आधार पर उसने द्वीप को दो जला-

१४७. ततस्तमः समावृत्य तं शैलं सर्वतः स्थितम् ।

तमश्चाण्डकटाहेन समन्तात्परिवेष्टितम् ॥ — २।४।९६

१४८ पञ्चाशत्कोटिविस्तारा सेयमुर्वी महामुने ।

सहैवाण्डकटाहेन सद्वीपान्धिमहीधरा ॥ — २।४।९७

१४९ इ० ऐ० ६८ ।

४ वि० भा०

क्षेत्रों के मध्यगत भूमि के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं माना है^{१५०}। अच्युतकृत के मत में कतिपय पौराणिक द्वीपों का नामकरण वहाँ की जातियों, जनपदों अथवा देशों के नाम के आधार पर हुआ है। यदि इनके मत को हम यथार्थ मान लेते हैं तो न्यूनाधिक मात्रा में कुछ उल्लङ्घन निश्चय ही सुझा जाते हैं। अनुमानतः इन विद्वानों के मत से प्रमुख पौराणिक द्वीपों का अस्तित्व, जो विकृत नामा हो गये हैं, इसी एशिया के अन्तर्गत है। उदाहरणार्थ पुराण का द्वितीय महाद्वीप प्लक्षद्वीप है। आधुनिक कानून को उन्होंने प्लक्षद्वीप स्वीकार किया है, क्योंकि प्लक्षद्वीप में कुभा नामक नदी का उल्लेख है,^{१५१} जिन कानून नदी का विद्वृत रूप माना गया है। इसी प्रकार 'कनिष्क' को 'कुन' का विद्वृत रूप मान कर 'कनिष्कपुर' को, जो वर्तमान थीनगर में दक्षिण में है, कुनद्वीप संभावित किया है। इसमें से स्थित 'मेइस्तान' को सरस्वती या पारसी का उपग्रह संभावित किया है। अलब्रेक्नि ने पुनरुद्वीप को चीन और मंगोलिया के मध्य में संभावित किया है^{१५२}।

निष्कर्ष—उपयुक्त प्रश्न के प्राचीन और अर्वाचीन आधार पर एवांग्ल विवेचन करने पर भी अर्वाचमय पौराणिक महाद्वीपों तथा विविध महासागरों के सम्बन्ध में कोई निर्णय निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुँचता। अलब्रेक्नि तथा अच्युतकृत आदि प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वानों के संभावित प्रतिपादन में पूर्ण यथार्थता है, यह इदृश के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन महाद्वीपों और महासागरों का विस्तार एक क्षण से चौंखटा लगाने से बचना तक में निर्णीत किया गया है वे वाच्य तथा चीन एवं मंगोलिया जैसे परिमित स्थानों में किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं? पुराणप्रणेता ऋषिगणों के प्रतिपादन में केवल अतिशयोक्ति अथवा निरी कारणनिष्ठता है—यह कह देना तो ऐतिहासिक प्रमाणाभाव के कारण सरल है, पर उन निस्संदेह, निस्पृह तथा अन्तर्दृष्टा ऋषि-मुनियों के मस्तिष्क में ऐसी अस्मय कल्पना की भावना बिना कारण-विशेष से जागरित हुई—यह भी तो विस्तृत वा विषय है। इस महाविशाल एवं कल्पनातीत विश्वदृष्टाण्ड के अन्तिम छोर की कल्पना का समावेश मानवमस्तिष्क में सम्भव नहीं है। सच है वैज्ञानिक प्रगति अपनी प्रसिद्ध अनुसंधानक्रिया के द्वारा आज नहीं, भविष्य में कभी उपयुक्त पौराणिक लोगों की खोज कर हमारे समक्ष उपस्थापित करे। क्योंकि कुछ पूर्वजाल में जिन तत्त्वों एवं पदार्थों को

१५०. इराणराज्य समुद्री द्वीप। — बही पृ० ८० ५

१५१. पु० ५० — बही ६९

१५२. — बही ७०

हम काल्पनिक जगत् की पीड़ा के उपकरणमात्र मानते थे वे तत्त्व एवं पदार्थ जब आज वैज्ञानिक चमत्कृति के द्वारा हमारी इन्द्रियों के गोचरीभूत हो गये तब उनके अस्तित्व के सम्बन्ध में हमारे हृदय में सन्देह के लिए छेद्यार्थ भी अवकाश नहीं रह गया । वैज्ञानिक खोज ने ब्रह्माण्ड के कल्पित ऐसे विशाल और तीव्र-गतिक ग्रहोपग्रहों का पता लगा लिया है जो सूर्य की अपेक्षा विस्तार और गति में कोटिगुण अधिक है, किन्तु उनका प्रकाश मृष्टि के आदि काल से तीव्रगतिशील रह कर भी आज तक इस पृथिवी पर नहीं पहुँच सका है । एक विचारक का मत है कि आकाश-यमों के किसी-किसी तारे का प्रकाश अरबों प्रकाश वर्षों में पृथ्वी तक पहुँचता है । इस आकाश-यमों के पीछे भी नोहारिकामण्डल है । एक के पीछे एक; अभी पता नहीं कहाँ तक उनका क्रम है । उनका प्रकाश यत्रो में कितने अरब-अरब प्रकाश-वर्षों में पहुँचा है, वह सख्या न तो लिखी जा सकती है ओर न सोची ३३ ।

भावुकतापूर्ण सभावना-बुद्धि के बल पर इसे काल्पनिक भी माना जा सकता है और सत्य भी । ऐतिहासिकता के अभाव में भी भौगोलिक एवं साहित्यिक जाति परम्पराओं के लिए ये पौराणिक विवरण उपयोगी तथा मूल्यवान् ही प्रतीत होने हैं । जो भी हो, पौराणिक परम्परा तो इस प्रकार की है ।

तृतीय अंश

समाज-व्यवस्था

[प्रस्ताव, चतुर्वर्ण्य सृष्टि, वर्णधर्म, द्विज और ब्राह्म, आश्रम और धर्म, वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम और वार्ता, ब्राह्मण की श्रेष्ठता, ऋषि, महर्षि, सप्तर्षि, मन्त्रर्षि, देवर्षि, राजर्षि, मुनि और यनि, ब्राह्मण और कर्मकाण्ड, ब्राह्मण और प्रतिग्रह, ब्राह्मण और राजनीति, ब्राह्मण और क्षत्रिय-सम्पर्क, ब्राह्मण और शिक्षा, क्षत्र, क्षत्रिय और राजन्य, कर्मव्यवस्था, क्षत्रिय और बौद्धिक क्रियाकलाप, क्षत्रिय और वैदिक शिक्षा, चक्रवर्ती और सम्राट्, क्षत्र ब्राह्मण, क्षत्रियब्राह्मण-विवाह, वैश्य, शूद्र, लोकाः : प्रस्ताव, छौकिक कुटुम्बकोण, कुमारी कन्या के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, अद्वन्द्वनोपता, शिक्षा, पर्दा, सतीमथा, विवाह, विवाह के प्रकार, नियोग, बहुविवाह, स्नैरिणी, स्त्री और सन्दाधिपार, निष्कर्ष]

[प्रयुक्त साहित्य : (१) विष्णुपुराणम् (२) ऋग्वेदः (३) निरुक्तम् (४) याज्ञवल्क्यस्मृति. और मिताक्षरा टीका (५) Cultural History from Vayu Purāṇa (६) कौटिलीयमर्यादाशास्त्रम् (७) मनुस्मृति. (८) वैदिक इण्डेक्स (९) अमरकोषः (१०) पातञ्जलयोगदर्शनम् (११) श्रीमद्-भगवद्गीता (१२) महाभारतम् (१३) बामुपुराणम् (१४) Social organisation in North-East India in Buddha's time (१५) Vaisnavism; Saivism (१६) History of Dharma śāstra (१७) Ancient Indian Historical Tradition (१८) Students Sanskrit-English Dictionary (१९) मल्लिनाथ टीकासहित रघुवशम् (२०) मार्कण्डेयपुराणम् (२१) Pre-Buddhist India (२२) Pali English Dictionary और (२३) Position of women in Ancient India]

प्रस्ताव - पौराणिक युग में समाज-व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम धर्म था तथा वर्णाश्रम धर्म का निर्माण यज्ञानुष्ठान के लिए हुआ था। प्रत्येक वर्ण तथा आश्रम के लिए अलग-अलग विधि-विधान थे। ऐसा कथन है कि वर्णाश्रम-धर्म के पालन से ही भगवान् की आराधना संभव है, अन्यथा नहीं। यज्ञानुष्ठान की बड़ी उपादेयता रही गयी है। शस्त्रधारण के अतिरिक्त क्षत्रिय के लिए यज्ञानुष्ठान भी एक अनिवार्य कर्तव्य माना जाता था। ब्राह्मण-वर्ण ही यजन, अध्ययन और दान के अतिरिक्त याजन का अधिकारी था। वैश्य व्यापार के द्वारा समाज के लिए अर्थ की व्यवस्था करता था और शूद्र शिल्प-कला के द्वारा द्विज की सेवा-सहायता के अतिरिक्त अपने जीवन-निर्वाह के साथ समाज को उन्नत अवस्था में रखता था। चारों वर्ण अपने कर्तव्य पालन से सन्तुष्ट थे। किसी में किसी के साथ कर्तव्य के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं थी। समाज सर्वतोभावेन सुखसम्पन्न था।

चातुर्वर्ण्य-सृष्टि—पराशर मुनि का कथन है कि यज्ञानुष्ठान के लिए प्रजापति ने यज्ञ के उत्तम साधन रूप चातुर्वर्ण्य की रचना की—ब्रह्मा क मुख से प्रथम सर्वप्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदनन्तर वक्ष-स्थल से रजःप्रधान तथा ऊरुद्वय से उभयप्रधान अर्थात् रजस्तमोविशिष्ट मृष्टि हुई। अपने दोनों चरणों से ब्रह्मा ने तम-प्रधान मृष्टि की—ये ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक चातुर्वर्ण्य हुए। नारायण की स्तुति के प्रसंग में ध्रुव ने कहा था—“हे पुत्रोत्तम, आपके मुख से ब्रह्मा, बाहु में क्षत्रिय, ऊरुओं में वैश्य

और चरण-युगल से शुद्ध प्रकट हुए^२। अब विचारणीय यह है कि सत्रिय की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराण में दो प्रकार से प्रतिपादन हुआ है। प्रथम प्रतिपादन में ब्रह्मा के वक्षःस्थल से सत्रिय की उत्पत्ति प्रतिपादित की गयी है और द्वितीय में बाहु से। ये प्रतिपादन भ्रामक प्रतीत होते हैं। संभव है बाहुओं का मूल उद्गम स्थान वक्षःस्थल को मान कर वक्षःस्थल और बाहुओं में अभिप्रेता की लक्षित कर ऐसा प्रतिपादन किया गया हो। भारतीय वाङ्मय के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में उपर्युक्त द्वितीय पौराणिक मत से साम्य है। वहाँ भी राजन्व की उत्पत्ति भगवान् के बाहुद्वय से ही निर्दिष्ट की गयी है^३। अतः द्वितीय प्रतिपादन ही अधिकतर ग्राह्य प्रतीत होता है।

यादक ने चतुर्वर्णों के अतिरिक्त निपाद नामक एक पञ्चम वर्ण का नामोल्लेख किया है^४। निपाद के सम्बन्ध में पौराणिक प्रतिपादन यह है कि मुनीश्वरोंने परस्पर में परामर्श कर पुत्रहीन राजा वेन की जंघा का पुत्र के लिए सन्धन किया था। वेन की मध्यमान जंघा से टूँड के समान काला, नाटा और हृस्वमुख एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने आतुरता के साथ ब्राह्मणों से वचना कर्तव्य पूछा। उन्होंने 'निपीद' अर्थात् 'बैठ जा' कहा। अतः 'निपीद' शब्द के कारण वह निपाद नाम से प्रसिद्ध हुआ^५। स्मृति में निपाद की उत्पत्ति ब्राह्मण और शूत्री से बतायी गयी है और ये मत्स्यजोषी जाति से भिन्न पारश्व नाम से भी अभिहित होते हैं^६। बेबर के विचार से निपाद लोग बसाये गये आदिवासी थे^७।

वर्ण धर्म—चातुर्वर्ण्य की मृष्टि के परचात् उनके लिए विहित कर्मों का विधान किया गया। यथा ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह दान, यजन और स्वाध्याय करे तथा वृत्ति के लिए अन्यो से यज्ञ करावे, अन्यो को पढ़ाने और न्यायानुसार प्रविष्टाहो बने। सत्रिय को उचित है कि वह ब्राह्मणों को दयेच्छ दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। शूद्रधारण और पृथिवी का पालन उसकी उत्तम आजोषिका है। लोकपितामह ब्रह्मा ने वैश्य को

२. १।१२।६३

३. ब्राह्मणोऽयं मुखमाघोदाह राजन्वः कृतः।

अरू तदस्व यद्वैश्यः पद-या शूद्रोऽजायत ॥ —१०।९०।१२

४. परावारो वर्णा निपादः पञ्चम इति। —निरुक्त, ३।८।१

५. तु० क० १।१३।३३-३५

६. या० स्मृ० मिताक्षरा, १।४।९१

७. वे० ६० १।५१२-११३

पशुपालन, वाणिज्य और कृषि—ये तीन कर्म जीविका के रूप से दिये हैं। अध्ययन, यज्ञ और दान आदि उस के लिए भी विहित हैं। शूद्र का कर्तव्य है कि वह द्विजातियों की प्रयोजनसिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन-पोषण करे अथवा वस्तुओं के क्रय-विक्रय तथा शिल्प कर्मों से निर्वाह एवं ब्राह्मण की रक्षा करे^८। वर्ण धर्मों की उपादेयता में कहा गया है कि इनके स्मरणमात्र से मनुष्य अपने पाप-पुंज से मुक्त हो जाता है^९।

इस से वर्णधर्मों की सर्वोत्कृष्टता का संकेत मिलता है।

द्विज और व्रात्य—एक स्थल पर व्रात्य द्विज का नामोल्लेख हुआ है^{१०}। चतुर्वर्णों में प्रथम तीन वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज की संज्ञा से समाख्यात हैं^{११}। द्विज ही उपनयन संस्कार के अधिकारी हैं। ब्राह्मण के लिए विहित उपनयन संस्कार की उत्तम अवधि गर्भाधान से अष्टम वर्ष, क्षत्रिय के लिए एकदश वर्ष और वैश्य के लिए द्वादश वर्ष निर्धारित है^{१२}। किन्तु अभाव में चरम अवधि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए क्रमशः सोलह, बाईस और चौबीस वर्ष तक हो मान्य है। इस चरम अवधि तक उपनीत नहीं होने से द्विज धर्माधिकार से अ्युत होकर सावित्री दान के योग्य नहीं रह जाते और ऐमेष्टे संस्कारहीन द्विजातिगण को धर्मशास्त्र व्रात्य नाम से अभिहित करता है^{१३}।

इस से ध्वनित होता है कि भारतीय संस्कृति में विहित अवधि में उपनयन तथा सावित्रीदान के लिए महत्त्वपूर्ण स्थान था। विहित वयःकाल में उपनीत न होने एवं सावित्री ग्रहण न करने वाले व्रात्य द्विज को समाज में हेय माना जाता था।

आश्रम और धर्म—चातुर्वर्ण्य-वृष्टि के अनन्तर लृष्ट ने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी संज्ञक चार आश्रमों का निर्माण किया^{१४}

८ तु० क० ३।८।२२-३३

९ ६।८।१७

१०. तु० क० ४।२।४।६८-९

११. वर्णसंवाचास्त्रयोद्विजाः ।

—या० स्मृ० १।२।१०

१२. गर्भाष्टमेष्टमेवावदे ब्राह्मणश्चोपनायनम् ।

राज्ञामेकादशे सैके विद्यामेके यथाकुलम् ॥

—यही १।२।१४

१३. तु० क० यही १।२।३७-८

१४. ३।१।८।३६

और उपर्युक्त वर्णधर्म के समान आश्रमधर्मों का भी विधान किया^{१५} है। वर्णाश्रम-धर्म के महत्त्व प्रतिपादन में कहा गया है कि जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है वही परम पुरुष विष्णु का आराधक हो सकता है। उनको सन्तुष्ट करने का अम्य उपाय नहीं^{१६}।

ऊपर कहा जा चुका है कि यज्ञानुष्ठान, के लिए ही चतुर्वर्ण्य की रचना हुई। इससे ध्वनित होता है कि यज्ञ और चतुर्वर्ण्य में पारस्परिक सम्बन्ध है। यज्ञ के महिमगान में यह कथन है कि यज्ञ से देवगण स्वयं भी तृप्त होते हैं और जल बरसा कर प्रजागण को भी परितृप्त कर देते हैं। अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु हो जाता है। जो मनुष्य सदा स्वयंभूरायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं उन्हीं से यज्ञ का यथावत् अनुष्ठान हो सकता है। यज्ञानुष्ठान के द्वारा मनुष्य इस मानव पारीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग तथा और भी अम्यान्व इच्छित पद को प्राप्त कर सकते हैं^{१७}।

वर्णाश्रम धर्म—धर्म और स्मार्त भेद में धर्म के दो प्रकार निर्दिष्ट किये गये हैं। अपने पुराण में श्रौत और स्मार्त दोनों धर्मों का विवरण उपलब्ध होता है। श्रौत धर्म मूल रूप से शास्त्रविधि और वेदों में सम्बद्ध है और स्मार्त धर्म वर्णाश्रम के विविध एवं नियमित व्यवस्थाओं और सामाजिक परम्पराओं पर आधारित। यज्ञानुष्ठान तथा वेदाध्ययन आदि धर्मकलाप श्रौत धर्म के अन्तर्गत हैं। ब्राह्मणादि चतुर्वर्ण्य और ब्रह्मचर्यादि चतुराश्रम के अनुकूल क्रियमाण कामें स्मार्त धर्म के अन्तर्गत हैं। इन दोनों प्रकार के धर्मों का सांगोपाग वर्णन इस पुराण में हुआ है^{१८}। वर्णाश्रम धर्म की विवेकता में कहा गया है कि जो अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन वा कर्म में कोई आचरण करते हैं वे नरक में गिरते हैं^{१९}।

डा० काने का कथन है कि संहिताओं वा ब्राह्मण ग्रन्थों में कहीं भी आश्रम शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वैदिक युग इन चार जीवन सम्बन्धी अवस्थाओं से सर्वथा अपरिचित था। ऐतरेय ब्राह्मण में कदाचिन्

१५. तु० क० ३।९।१-३३

१६. तु० क० ३।८।९

१७. तु० क० १।६।८-१०।

१८. तु० क० १।८।३४, ३।४-१६ और ४।२४।९८

१९. वर्णाश्रमविरुद्धं च कर्म कुर्वन्ति ये नराः।

कर्मणा मनसा वाचा निरयेषु पतन्ति ते ॥ २।६।३०

आश्रमचतुष्टय का स्पष्ट प्रसंग आया है। छान्दोग्य उपनिषद् (२।२।३।१) में अधिक स्पष्ट रूप से तीन आश्रमों की चर्चा हुई है। छान्दोग्य उपनिषद् में आश्रम शब्द को धर्म के साथ सम्बन्धित किया गया है, यद्यपि वर्ण शब्द के साथ इसका निश्चित रूप से सम्बन्ध प्रदर्शित नहीं किया गया है। किन्तु जातक युग आश्रमचतुष्टय से परिचित प्रतीत होता है^{११}। कौटिल्य ने स्पष्ट रूप में वर्ण, आश्रम और धर्म का उल्लेख किया है^{१२}। अतएव अब इतना तो अवश्य ही स्पष्टीकरण हो जाता है कि कौटिल्य-काल की जनता वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था से अवश्य परिचित थी। इस आधार पर अब हम सुरक्षित रूप से वर्णाश्रम धर्म के सामाजिक सिद्धान्त की प्राचीनता को स्थापित कर सकते हैं।

वर्णाश्रम और वार्ता—शीतोष्णादि से सुरक्षा के उपाय के हो चुकने पर प्रजाओं ने कृषि तथा कला-कौशल आदि की रचना जीविका के साधन रूप से की^{१३} थी। वार्ता के कृषि आदि साधनों के निश्चित हो जाने के पश्चात् प्रजापति ने प्रजाओं की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और धर्म तथा स्वधर्मपालक समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की^{१४}। पुराण में आन्वीक्षिकी (तर्कशास्त्र), यद्यो (कर्मकाण्ड) और दण्डनीति — इन विद्याओं के अतिरिक्त चतुर्विध विद्या के रूप में वार्ता को विवृत किया गया है। वार्तानामक यह विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालनरूप वृत्तियों की आश्रयभूता मानी गयी है। इन में कृषि वृत्तियों के लिए, वाणिज्य व्यापारियों के लिए और गोपालन गोपजातियों के लिए निर्धारित है^{१५}। पौराणिक प्रतिपादन है कि कलि के आने पर चारों वर्ण अपनी वार्ता को छोड़ देने के कारण अत्यन्त कष्टमय जीवन यापन करेंगे^{१६}।

वैदिक साहित्य में कहा भी इन पारिभाषिक “वार्ता” शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। इसका प्राचीनतम प्रसंग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आया है और वहाँ विद्या की एक शाखा के रूप में “वार्ता” का प्रयोग हुआ है। कौटिल्य के

२०. क० हि० वा० १२२।

२१ चतुर्वर्णा वर्णानामाश्रमाणा च स्वधर्मस्थापनादीपचारिकः ।

चतुर्वर्णाश्रमो लोको राजा दशेन पालितः ॥

—अर्थशास्त्र, अधि० १।३-४

२२. प्रतीकारमिम कृत्वा शीतादेस्ता. प्रजा युतः ।

वार्तोपायं तत्तत्कुरुहस्तसिद्धि च कर्मजाय ॥ — १।६।२०

२३. तु० क० १।६।३२-३३

२४. वही ५।१०।१७-२९

२५. तु० क० ६।१।३४-३८

अनुसार धर्म, वर्ण और आयुष्य का प्रसंग "वार्ता" के अन्तर्गत आता है जो त्रयी अथवा वेद के नाम से अभिहित होता है। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य आदि वार्ता के अन्तर्गत ही हैं^{२६}। स्मृति में भी वार्ता का उल्लेख हुआ है और वहाँ भी यह चतुर्धा विचारों में से एकतम मानी गयी है। वार्ता की गणना वैश्यसम्बन्धी व्यापार के अन्तर्गत की गयी है^{२७}।

(१) ब्राह्मण

ब्राह्मण की श्रेष्ठता—पुराण के स्थल-स्थल पर ब्राह्मण की तेजस्विता और श्रेष्ठता के बहुधा प्रतिपादन हुए हैं। कतिपय प्रसंगों को उपस्थित करना प्रयोजनीय प्रतीत होता है। एक स्थल पर ब्रह्मर्षि दुर्वासा ने देवराज इन्द्र से कहा था—"तुने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंक दिया है अतः तेरा समस्त त्रिभुवन खोखला हो श्रीहीन हो जायगा" यह कह कर बिस्वर वहाँ से चले गये और तभी से इन्द्र के सहित त्रिभुवन श्रीहीन और नष्ट-भ्रष्ट हो गया^{२८}। द्वितीय प्रसंग पर कहा गया है कि जो पुरुष ब्राह्मण की सेवा करता है उस (सेवा) से साक्षात् भगवान् की तुष्टि होती है^{२९}। एक अन्यतम प्रसंग पर अराजोर्षे ब्रह्मर्षि सौभरि ने चक्रवर्ती राजा मान्धाता से अपने लिए उनकी पचास सखियों कन्याओं में से एक की पाचना की थी। तब उन विप्र के पाप के भय से राजा कातर हो उठे थे^{३०}।

ब्राह्मण की तेजस्विता और श्रेष्ठता का प्रमाण ऋग्वेद के युग में भी दृष्टिगत होता है। ब्राह्मणों का आदर-सत्कार करने वाली औपचारिकताओं के सम्बन्ध में वैदिक ग्रन्थों में प्रचुर सन्दर्भ हैं। यत्तप्य ब्राह्मण ने ब्राह्मणों को "भगवन्त" कहा गया है और ऐसा विधान है कि ये जहाँ भी जायें इनका उत्तम भोजन और मनोरंजन से सत्कार करना चाहिये। पंचविदाब्राह्मण के अनुसार इनकी जातिगत पवित्रता ही इनके वास्तविक ब्राह्मणत्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की संज्ञा से इन्हें मुक्त कर देती है^{३१}। यद्यपि बौद्ध विचारों ने ब्राह्मण की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया है तथापि जातक ग्रन्थों में इनकी श्रेष्ठता के अपिहार का

२६. क० हि० वा० १२४

२७. म० स्मृ० ७।४३ और १०।८०

२८. तु० क० १।९।१६ और २५-२६

२९. देवद्वित्रिगुर्ण्यो ष शुयूयानु सदोद्यतः ।

सौम्यते तेन गोविन्दः पुरुषेण नरेन्दर ॥ — ३ वा। ६

३०. तु० क० ४।२।८०-८२

३१. वै० ३० २।९०

प्रसंग तो आया ही है^{३२}। ब्राह्मणों की पवित्रता और श्रेष्ठता के प्रतिपादक धर्मशास्त्रों में इन्हें देवताओं से भी उच्चतर स्थान दिया गया है। धर्मशास्त्रीय घोषणा है कि ब्राह्मण अशिक्षित हो या शिक्षित, पर वे महान् देवता ही हैं^{३३}।

ऋषि—अपने पुराण में ऋषि के तीन वर्ग निर्धारित हुए हैं। यथा—प्रथम ब्रह्मर्षि, द्वितीय देवर्षि और तृतीय राजर्षि^{३४}। किन्तु ऋषि का शाब्दिक विवेचन तथा गुणविशिष्टता का कोई वर्णन उपलब्ध नहीं। तुदादिगण के गत्यर्थक 'ऋषी' धातु से ऋषि शब्द की सिद्धि होती है और तदनुसार इसका अर्थ होता है—संचार का पारगामी। वायुपुराण के अनुसार 'ऋप्' धातु गमन (ज्ञान), सत्य और तपस्—इन तीन अर्थों का प्रकाशक है। जिसके भीतर ये गुण एक साथ निश्चित रूप से हो उसी को ब्रह्मा ने "ऋषि" माना है। गत्यर्थक 'ऋषी' धातु से ही 'ऋषि' शब्द निष्पन्न हुआ है और आदिकाल में ऋषिवर्ग स्वयं उत्पन्न होता था, इस लिए इसकी 'ऋषि' की सजा है^{३५}।

अमरसिंह ने ऋषि का पर्याय 'सत्यवचस्' कहा है^{३६}। पतञ्जलि का कथन है कि जिस व्यक्ति की सत्य में प्रतिष्ठा हो गयी है वह शापानुषङ्ग में समर्थ हो जाता है—उसके मुख से निकले समस्त वचन यथार्थता में परिणत होते हैं^{३७}।

महर्षि—प्रजापति की प्रजाएँ जब पुत्र-पौत्रादि के क्रम से आगे नहीं बढ़ सकी तब उन्होंने अपने ही सदृश भृगु, पुलस्त्य, पुलक, धन्तु, अगिरस्, मरीचि, दक्ष, अत्रि और बसिष्ठ—इन नौ मानस पुत्रों की सृष्टि की। अन्य स्थल पर इन नौ ऋषियों में दक्ष के स्थान में भव का नाम है^{३८}। संभवतः ये ही महर्षि के नाम से प्रसिद्ध हैं, यद्यपि पुराण में स्पष्टीकरण नहीं हुआ है।

३२ क० हि० वा० १२५

३३. अबिद्वाचैव विद्वाश्च ब्राह्मणो देवतं महत् । —म० स्मृ० १।३।१७

३४. ३।६।३०

३५. ऋषीत्येष गतौ धातुः श्रुतौ सत्ये तपस्यस्य ।

एतत्सप्रियत यस्मिन् ब्रह्मणा स ऋषिः स्मृतः ॥

गत्यर्थाद्वपतेर्धातोर्नामनिवृत्तिरादितः ।

यस्मादेय स्वयं भूतस्तस्मान्ज्व ऋषिता स्मृता ॥ —१।१।७९, ८१

३६. अ० को० २।७।४३

३७. सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् । —म० स्मृ० १।३।६

३८. तु० क० १।७।४-५ और २६-२७

वैदिक साहित्य में भी 'ब्रह्मर्षि' शब्द 'ब्रह्मपितारकपुत्र' के स्रोतक के रूप में दृष्टिगत होता है। सात ऋषियों के स्थान पर यह कहाचित् एक परबर्तों प्रयोग है जो बहुधा सात ऋषियों के उल्लेख के लिए किया गया है^{४७}।

ब्रह्मर्षि—पुराण में ऋषियों के विषेय कर्मों के सम्बन्ध में विविष्ट रूप से कोई प्रतिपादन नहीं हुआ है। ज्ञात होता है कि प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र होने के कारण उपरिर्वाणित महर्षि ही ब्रह्मर्षि शब्द में विशेषित होते थे। पुराण में ब्रह्मा के मानस पुत्रों के अतिरिक्त ब्रह्मर्षि शब्द ब्रह्मर्षियों के चरित्रों का प्राथमिक उल्लेख हुआ है। प्रसंग से यह भी अवगत होता है कि ब्रह्मर्षि वेदज्ञाता, ब्रह्मज्ञानी जीर तपोमूर्ति तथा अलौकिक शक्तिसम्पन्न होते थे। वे अपने तपोबल में अक्षय को संचय कर सकते थे। इस पुराण के वक्ता स्वयं परमेश्वर ब्रह्मर्षि हैं^{४८}। दुर्वास्य शरकर के अवतार के रूप में विवृत हुए हैं^{४९}। दुर्वास्य ने अपने को असाधारण ब्राह्मण बतलाकर इन्द्र को भस्मना के साथ शाप दिया था और तुरन्त इन्द्र के सहित विश्रुवन वृक्ष और छाया आदि के क्षीय हो जाने में भीहीन तथा नष्ट-भट्ट हो गये^{५०} ये वेदवेत्ताओं में भट्ट वण्डु नामक एक घोर तपस्वी की चर्चा है। वे प्रमोद्या नामक एक धत्तन्त गुन्दरी अक्षय को धिक्कारते हुए कह रहे हैं कि तेरे खगम से मेरा तप, जो मेरे सरस ब्रह्मज्ञानियों का धन है, नष्ट हो गया^{५१}। समस्त वैश्व के पारंगम्यो सोमरि नामक महर्षि ने द्वादश वर्ष पर्यन्त जल के अभ्यन्तर तपस्वरण के साथ निवास किया था। अन्तःपुर के रक्षक ने उन्हें अपने साथ ले जाकर मान्याता की कन्याओं से कहा कि तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि यह ब्रह्मर्षि मेरे पास एक कन्या के लिए आये हुए हैं^{५२}। पुराण में विश्वामित्र को महामुनि शब्द से विशेषित किया गया है^{५३} किन्तु वाल्मीकि रामायण में इन्हें ब्रह्मर्षिप्रदान या विवरण है^{५४}। कहीं कहीं पुराण में परमर्षि और विप्रर्षि

४७ वे० ६० ११२२

४८. ५११२

४९ ११५२

५०. पा० टी० २८

५१. तु० क० ११५१११ और २६

५२. तु० क० ४१२१६९ और ८९-९०

५३ ५१७७६

५४ तु० क० ११५११७-१८ और २७

शब्दों का प्रयोग हुआ है^{५५}, किन्तु यह कहना कठिन है कि ये दोनों शब्द ब्रह्मर्षि के ही पर्यायी हैं अथवा अन्य ऋषिवर्ग के। विवेचन से ज्ञात होता है कि ये दोनों शब्द ब्रह्मर्षि के ही पर्यायी हैं, क्योंकि इन दोनों विशेषणों से ब्रह्मर्षि कण्डु ही विशेषित किये गये हैं। ब्रह्मर्षि का स्थान देवर्षि और राजर्षि की अपेक्षा उच्चतर है, क्योंकि इनका चरम लक्ष्य ब्रह्मलोक है^{५६}।

देवर्षि—यह पहले कहा जा चुका है कि देवर्षि का स्थान ब्रह्मर्षि की अपेक्षा निम्नतर और राजर्षि की अपेक्षा उच्चतर है। देवर्षि का चरम लक्ष्य देवलोक है^{५७}। इसी कारण देवर्षि की संज्ञा से इनकी प्रसिद्धि है। एक स्थल पर इतना ही उल्लेख मिलता है कि देवर्षियों ने इन (जलु) को प्रसन्न किया^{५८}, किन्तु कितने, कैसे और कौन कौन देवर्षि हैं इस विषय का विशिष्टरूप से अपने पुराण में स्पष्टीकरण नहीं है। वायुपुराण में धर्म के पुत्र नर और नारायण, ऋतु के पुत्र बालखिल्य ऋषि, पुलह के पुत्र कर्दम, पर्वत और नारद तथा कश्यप के दोनों ब्रह्मवादी पुत्र असित और वत्सल—ये देवर्षि माने गये हैं^{५९}। विष्णुपुराण में नर और नारायण^{६०}, पुलह के पुत्र कर्दभ, उर्वरीयान् और सहिष्णु, ऋतु के साथ सहस्र पुत्र बालखिल्य^{६१} आदि और नारद आदि के नाम मात्र का उल्लेख हुआ है किन्तु इन्हीं देवर्षि शब्द से विशेषित नहीं किया गया है। विष्णुपुराण के पुलह के पुत्र उर्वरीयान् और सहिष्णु के स्थान में वायु पुराण पर्वत और नारद का नाभिनिर्देश करता है। इनमें कौन-सा पक्ष समीचीनतर है यह कहना कठिन है।

राजर्षि—ब्रह्मर्षि और देवर्षि दोनों की अपेक्षा राजर्षि का स्थान निम्नतर स्तर का है। इनके राजर्षि नाम से अभिहित होने का संभवतः एक यह कारण

५५. तु० क० १।१५।२३ और ४४

५६. वा० पु० ६।१।८०-९०

५७. यही

५८. तु० क० ४।७।५

५९. देवर्षी धर्मपुत्रौ तु नरना रामणाबुभौ ।

बालखिल्याः ऋतोः पुत्राः कर्दमः पुलहस्य तु ॥

पर्वतो नारदश्चैव कश्यपस्यात्मजाबुभौ ।

ऋषन्ति देवान् यस्मात्ते तस्माद्देवर्षयः स्मृताः ॥

तु० क० गीता-तत्त्वविवेचनी टीका १०।११३

६०. तु० क० ५।३७।३४

६१. तु० क० १।१०।१०-११

था कि वे प्रभावर्ग का रक्षण करते हुए सर्वथा सत्यवादी और धर्ममत्ता होते थे। इस प्रसंग में अपने पुराण के असाध्यायानुक्रम से कतिपय राजपिणों का नामोस्तेल प्रयोजनीय प्रतीत होता है। यथा :—

(१) गय २।१।३८	(६) ययानि ४।१०।१-३२	(११) दिवोदत्त ४।१।६२
(२) दाराद ४।२।२६	(७) मोदु ४।१।१५	(१२) जनमेजय ४।२०।११
(३) अनुपम ४।४।३७	(८) वारंवीर्य अर्जुन	(१३) दान्तनु ४।२०।११
	४।१।११-१८	(१४) रोमक ४।२।१
(४) जनक ४।४।९३	(९) अंग ४।१८।१३	१७-१८
(५) जह्नु ४।७।३-५	(१०) बृहदश्व ४।१९।६१	

इनके अतिरिक्त पुराण के चतुर्थ अंश के उन्नीसवें अध्याय में कतिपय दानोक्त द्विजों का प्रसंग भी मिलता है, जिन्होंने क्षत्रिय पिता से उत्पन्न होकर अपने आचरण से द्विजत्व प्राप्त कर लिया था। यथा : मेधातिथि से उत्पन्न काश्यामन, शिनि से गार्ग्य और दौम्य दुष्यम से उत्पन्न जम्पाक्षि, पुष्करिष्ण और कवि तथा मुद्रल से उत्पन्न मोदुत्य आदि।

विष्णुपुराण में साधारण रूप से वर्णित उपर्युक्त १-१४ संख्याक राजा वायु-पुराण में राजवि घट्ट से विशेषित हुए हैं। अपने पुराण के चतुर्थ अंश में वर्णित मरुत (१।३।१-३२), मान्धाता (२।६।३-६५) और सगर (४।१।६) आदि राजा अपने धर्म और कर्मोच्चरण से राजवि हैं, किन्तु वायुपुराण के राजवि वर्ग में इनके नाम अंकित नहीं मिलते।

वैदिक साहित्य में ब्रह्मवि, देववि और राजवि इस प्रकार ऋषिवर्ग का त्रैमिक विभाजन दृष्टिगोचर नहीं होता। पंचविद्वत् ब्राह्मण (१२।१।२।६) में राजन्यवि शब्द का प्रयोग मिलता है। मनुस्मृति (२।१९) के अनुसार मध्य भारत को पशुविभूमि माना गया है। गीता (१०।२६) के अनुसार नारद देवविषयो में प्रधान माने गये हैं^{६१}।

मुनि और यति—अनेक स्थलों पर मुनि और महामुनि शब्दों का प्रयोग मिलता है। अपरसहने मुनि का पर्याय वाचस्पय बतलाया है^{६२}। वाचस्पय का शब्दापं वचनसमयी अवस्था मितभाषी होता है, किन्तु पुराण में ऋषि और मुनि के सरास में विद्विष्ट अन्तर प्रदर्शित नहीं हुआ है। श्वश्रु, भव, मरीचि, अंगिरस्, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अग्नि और बलिष्ठ—इन नौ पहातपात्रों

६२. क. वि० वा० १२६

६३. अ. ० १०० २।७।४२

४ वि० भा०

को ऋषि और मुनि दोनों शब्दों से विशेषित किया गया है^{६४} । इसी प्रकार विश्वामित्र, कश्यप और नारद महर्षि और महामुनि दोनों विशेषणों से विशेषित हुए हैं^{६५} । किसी किसी स्थल पर योगी के अर्थ में "यति" का प्रयोग हुआ है^{६६} । अमरसिंह ने यति का अर्थ का लक्षण सम्पूर्ण रूप से इन्द्रियविनयी बतलाया है^{६७} ।

ऋग्वेद में मुनियों की शक्ति और आवरण का वर्णन मिलता है जिस के अनुसार हम उन्हें परिप्राजक तथा योगी कह सकते हैं । वेद के एक स्थल पर इन्द्र को मुनियों का मित्र माना गया है । बौद्ध वाङ्मय में मुनि का चरित्र-चित्रण पाया जाता है और वही वह एक आदर्श और श्रेष्ठ पुरुष के रूप में दर्शन देते हैं । जातक साहित्य से गृहस्थहीन यति-मुनियों को समण के नाम से अभिहित किया गया है और वे प्रायः मुनि ही हैं^{६८} । बृद्ध भी मुनि के रूप में माने जा सकते हैं, क्योंकि इनके अठारह नामों में एक मुनि भी है^{६९} । वैदिक साहित्य में यति शब्द का उल्लेख है और वही यति को भृगुओं के साथ सम्बद्ध किया गया है । यजुर्वेद संहिताओं में और धन्यत्र भी यतिमण एक ऐसी जाति के लोग हैं जिन्हें इन्द्र ने एक अशुभ मुहूर्त में लकड़वाधों को दिया था, यहाँ ठीक ठीक वात्पय कहा है यह अनिश्चित है^{७०} ।

ब्राह्मण और कर्मकाण्ड—पौराणिक समाज में पुरोहित की बड़ी उपयोगिता थी । बुद्धिमान् राजा किसी भी अवस्था में अपने पुरोहित का त्याग नहीं करते थे और पुरोहित भी अपनी तेजस्विता से निरन्तर अपने यजमान के हितसाधन में सतन् रहते थे । इन्द्र ने अपने पुरोहित के द्वारा तेजोवृद्ध होकर स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया था^{७१} । राजा आश्विक्वय राज्यभ्रष्ट होने पर थोड़ी सी सामग्री लेकर पुरोहित के सहित दुर्गम वन में चले गये थे^{७२} । ब्रह्मा के द्वारा निर्दिष्ट तीन विशिष्ट कर्मों में याजक के पद पर कार्य करना भी ब्राह्मण का एक मुख्य कर्म है ।

६४. तु० क० १।७।२६-२७

६५. तु० क० ५।३।७६

६६. ४।२।१२४

६७. ये निजितेन्द्रियभागा यतिनो यतयश्च ते — अ० को० २।७।४४

६८. क० हि० वा० १२६-१२७

६९. अ० को० १।१।१४

७०. नै० ६० २।२०५

७१. पुरोहिताप्यायिततेजाश्च दाक्षो दिवमाक्रमत् — ४।९।२२

७२. तु० क० ६।६।११

' ऋग्वेद के युग से ही ब्राह्मण का दर्शन पुरोहित के रूप में मिलता है किन्तु यह कथन सन्देहास्पद होगा कि वैदिक युगों में पुरोहित के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही थे अथवा इसका अपवाद भी था, क्योंकि वैदिक विवरणानुसार शान्तनु का पुरोहित देवापि था और निरुक्त के अनुसार इतना तो हमें मानना ही होगा कि वैदिक युगों में क्षत्रिय भी पुरोहित के पद पर कार्य कर सकता था^{३३}।

पुराण में ऐसे अनुष्ठित अनेक यज्ञों के उदाहरण हैं। उनमें कतिपय यज्ञ-गुष्ठानों का दर्शन करना आवश्यक प्रतीत होता है। इन्द्र ने पचशतवार्षिक यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें बसिष्ठ ने ऋत्विज् के पद पर कार्य किया^{३४}। इक्ष्वाकुपुत्र निमि के सहस्रवार्षिक यज्ञ में गीतक आदि ऋषियों ने होता का कार्य किया था^{३५}। अपने पुराणवक्ता पराशर ऋषि ने रक्षोघ्न यज्ञ अनुष्ठित किया था^{३६}। राजा पृथु ने 'पैतामह' नामक यज्ञानुष्ठान किया था^{३७}। महात्मा ऋषभदेव और उनके पुत्र भरतने विविध यज्ञों का अनुष्ठान किया गया था^{३८}। मनु ने पुत्र की कामना से मिनावर्ण यज्ञों का अनुष्ठान किया था, किन्तु होता के विपरीत सकल्प के कारण यज्ञीय विपर्यय से पुत्र न होकर इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। कथन है कि महत् के अनुष्ठित यज्ञ के समान इस पृथिवी पर किसी का (यज्ञ) नहीं हुआ। उसकी सभी याज्ञिक वस्तुएँ स्वर्गमय और अत्यन्त सुन्दर थीं। उस यज्ञ में इन्द्र सोमरस में और ब्राह्मणगण दक्षिणा से परितृप्त हो गये थे। महर्षि परिवेषक और देवगण सदस्य थे। कुशावक के पुत्र सोमदत्त ने सौ अश्वमेध यज्ञ किये थे^{३९}। राजा सगर के अनुष्ठित अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। सौदास के अनुष्ठीयमान यज्ञ में महर्षि बसिष्ठ ने आचार्य के पद पर कार्य किया था। विश्वामित्र के अनुष्ठीयमान यज्ञ के रक्षक राम^{४०} थे। राजा श्रीरघुवंश ने पुत्र की कामना से एक यज्ञ सम्पादन किया था। यज्ञीय भूमि को

७३. हि० ध० २।१०९

७४. तु० क० ४।५।५

७५. वही ४।५।१ और ६

७६. वही १।१।१४

७७. वही १।१३।५१-५२

७८. वही २।१।२८ और ३३

७९. तु० क० ४।१।८-९, २२-२३ और ५६

८०. तु० क० ४।४।१६, ४५-४६ और ८८

जोतने के समय हलके अग्रभाग से सीता नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी^{८१}। सोम ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। राजा पुरुरवा ने उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा से नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर गान्धर्व लोक प्राप्त किया था और फिर उसका उर्वशी से कभी वियोग नहीं हुआ^{८२}। राजा जलु ने अपनी यज्ञशाला को गंगाजल में आप्लावित देव सम्पूर्ण गया की पी डाला^{८३}। कार्तवीर्य अर्जुन ने दश सहस्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसके विषय में यह उक्ति है कि यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या में कार्तवीर्य सहस्रार्जुन की समता कोई भी राजा नहीं कर सकता^{८४}। उसना के द्वारा अनुष्ठित सौ अश्वमेध यज्ञों का विवरण प्राप्त होना है^{८५}। अक्रूर के सुवर्ण के द्वारा अनवरत यज्ञानुष्ठान की विद्वति मिलती है^{८६}।

यज्ञीय महिमा के वर्णन में कहा गया है कि ब्रह्मा ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप चानुर्वर्ण की रचना की थी, क्योंकि यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसा कर प्रजावर्ग को तृप्त करते हैं। अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण के हेतु है^{८७}। ऋषियों का कथन है कि जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान् हरि वा पूजन यज्ञों के द्वारा किया जाता है, वे (हरि) उनके समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं^{८८}। एक स्थल पर सम्बोधित कर कहा गया है—
“हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आप ही वा भजन किया जाता है। हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ कर्ताओं के याज्ञक और यज्ञ स्वरूप हैं”^{८९}।

यज्ञ की उपयोगिता एवं प्रयोजनीयता के होने पर भी पुराण में इसका खण्डन के भी प्रमाणों का अभाव नहीं है। राजा वेन ने अपने राज्य में यज्ञानुष्ठान के विद्वद् घोषणा कर दी थी और तदनुसार उसके राज्य में दान, यज्ञ, हवन आदि विहित सत्कर्मों का अनुष्ठान कोई नहीं कर सकता था।

८१. ४।५।२८

८२. तु० क० ४।६।८ और ९३

८३. ४।७।४

८४. तु० क० ४।११।१४-१६

८५. ४।१२।८

८६. ४।१३।१०८

८७. पा० टी० १७

८८. १।१३।१९

८९. ५।२०।९७

श्रमियों ने राजा वेन के साथ घोर विरोध किया था, जिस में ऋषिगण सफल हुए और उस नास्तिक राजा के आसन पर राजगुण सम्पन्न पृथु को अभिषिक्त किया गया था।^{१०} राजा पुत्तरवा ने भी राजा वेन के ही पथ का अनुसरण किया था और उस की भी वही गति मिली जो वेन की मिली थी^{११}।

जातक ग्रन्थों में यज्ञोत्सवों में आमंत्रित ब्राह्मणों को लोभी, बचक और घोर आदि कुत्सित शब्दों में विशेषित कर उनकी घोर निन्दा की गई है और धार्मिक कृत्यों में कार्यकर्ता पुरोहितों के प्रति जनता की अवाछनीय धारणा का भी उल्लेख किया गया है^{१२}। तदनन्तर ही इसके परवर्ती एवं समकालीन अन्तिम उपनिषद् के युग में भक्ति-भावना का बीजवपन हो चुका था, जिसके कारण जनता ने मन्त्रीय पशुहिंसा के विरोध में घोर आन्दोलन किया^{१३}। किन्तु इससे यह अनुमान करना बयार्थ नहीं होगा कि उसी समय से यज्ञानुष्ठान सर्वथा अवरुद्ध हो गया था। चित्तलेख के साक्ष्य से हम कह सकते हैं कि छोट्ट से कुछ सताब्दी पूर्व तक कतिपय राजाओं ने यज्ञानुष्ठान किये थे। समुद्रगुप्त के चित्तलेख में अर्कित विवरणों की ऐतिहासिकता पर यदि हम विश्वास करें तो कह सकते हैं कि यज्ञावरोध की एक लम्बी अवधि के पश्चात् भी उसने एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था^{१४} और तब हमें स्वीकार करना होगा कि समुद्रगुप्त के पूर्व छोट्टमणीय राजाओं में यज्ञानुष्ठान का पदाकदाचित् ही प्रचलन था या सर्वथा अवरुद्ध ही हो गया था।

इस से संकेतित होता है कि अन्तिम यज्ञानुष्ठान समुद्रगुप्त हो था और उसके पूर्व छोट्ट काल में साधारणतः यह प्राय अवरुद्ध ही हो चुका था।

ब्राह्मण और प्रतिग्रह

प्रतिग्रह भी ब्राह्मण के तीन विशिष्ट कर्मों में से एकतम है। पुराण में ब्राह्मण के लिए दान और भोजन का बड़ा महत्त्व प्रदर्शित हुआ है। हार्दिक कामना प्रकट करते हुए मृत पितृगण या कथन है कि हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान् धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्तजोषुषता को त्याग कर हमारे लिए पिण्डदान करेगा और सम्पत्ति होने पर हमारे उद्देश्य में ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और सम्पूर्ण भोगसामग्री तथा धन देगा अथवा केवल अन्न

१०. तु० क० १।१३

११. म० भा० आदि० ७।१२०-२२

१२. सो० आ० ६० १९७।८

१३. मञ्जारकर, वै० श्रौ० १०६ से

१४. पकीट : गुप्त इन्सक्रिप्शन, २८

वस्त्रमात्र वैभव होने पर, जो आठकाल में भक्तिविनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही का भोजन करायेगा।^{१५} एक अन्य स्थल पर विधि विधान के विषय में कहा गया है कि अश्वीच के अन्त में इच्छानुसार अग्रिम अर्थात् तीन, पाँच, सात, नौ आदि के क्रम से ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा ब्राह्मणोच्छिष्ट अन्न के निकट प्रेतात्मा की तृप्ति के लिए, कुम्भों पर पिण्डदान करे।^{१६} आठ में आम्न्यमाण ब्राह्मणों की गुणविशिष्टता और उनके साथ विधेय व्यवहार का वर्णन है। यह भी विधान है कि उस समय यदि कोई भूखा पशिक अतिथिरूप से आ जाय तो निमन्त्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेच्छ भोजन करावे, क्योंकि अनेक अज्ञातस्वरूप योगिगण मनुष्यों के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथिवी तल पर विचरते रहते हैं। पुराण में ब्राह्मण भोजन की अपेक्षा योगिभोजन अधिक उपादेय माना गया है। इस पक्ष में कथन है कि आठभोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के समुख एक भी योगी हो तो, बहु यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देता है।^{१७} ब्राह्मणदक्षिणा की प्रशंसा में कहा गया है कि, राजा मरुत के यज्ञ में ब्राह्मणगण दक्षिणा से परितृप्त हो गये थे।^{१८}

ऋग्वेद के युग से ही ब्राह्मण की प्रतिग्रहशीलता और इसी प्रकार तदितर वर्णों की दानशीलता के अधिकार का परिचय उपलब्ध होता है। ऋग्वेद में दानस्तुति नामक एक प्रकरण है, जिसमें दान की महिमा चरम सीमा पर पहुँच गई है और ब्राह्मण ग्रन्थों में इस अतिशयिता का रूप और अधिक विकसित हो गया है। शतपथ ब्राह्मण के मत से यज्ञाहुति या यज्ञबलि का भोग देवताओं को प्राप्त होता है और यज्ञीय दक्षिणा विद्वान् ब्राह्मणरूप मानव देवताओं को। शतपथ ब्राह्मण (२।२।१०।६) में दो प्रकार के देवता माने गये हैं—एक स्वर्गीय और अन्य मानवीय अर्थात् वे ब्राह्मण जो अध्ययन के द्वारा वेद में पारंगत हो चुके हैं। यज्ञानुष्ठान को इन्हीं दो देवताओं में विभाजित कर दिया गया है—यागबलि का उपभोग स्वर्गीय देव करने हैं और यज्ञ शुल्क अर्थात् दक्षिणा का प्रतिग्रहण मानव देव—विद्वान् ब्राह्मण। ये दोनों देव जब तृप्त हो जाते हैं तब यजमान स्वर्ग में जाकर अमरत्व प्राप्त कर लेता है।^{१९}

१५. तु० क० ३।१४।२२-२४

१६. ३।१३।२०

१७. तु० क० ३।१५।१-५५

१८. ४।१।३३

१९. हि० ध० २।८४०

जातक साहित्य भी पुरोहित ब्राह्मणों के लिए प्रचलित दान प्रथा से पूर्ण परिचित है, किन्तु उनमें ब्राह्मणों को लोभी और बंचक आदि कटुवित्त शब्दों से विशेषित कर इस प्रथा का उपहास किया गया है और यज्ञीय दधिणा को ब्राह्मणों की उदरपूर्ति का साधनमात्र माना गया है^{१००} । विज्ञानेश्वर ने दान की सामग्रियों में सुवर्ण और रौप्य के साथ भूमि का भी समावेश किया है^{१०१} । वैदिक साहित्य में अश्व, गो, महिषी, आभूषण आदि दान सामग्रियों की चर्चा है, किन्तु भूदान का उल्लेख नहीं है^{१०२} ।

जातक साहित्यों के समान इस पुराण में दान और दानपात्र-पुरोहित ब्राह्मणों के प्रति किसी प्रकार के उपहास, या उपेक्षा का प्रदर्शन नहीं मिलता, प्रत्युत दानप्रथा की सर्वतोभावेन मान्यता है और साधारणतः प्रतिब्राह्मणों के प्रति आदराधिक्य एवं उनकी अनिवार्य उपयोगिता प्रदर्शित की गई है । ब्राह्मणों की उपयोगिता में यहाँ तक प्रतिपादन है कि अतिपि रूप से आये भूखे पथिक को ब्राह्मणों की ही आज्ञा से भोजन करावे । दानसामग्रियों में यहाँ भूमि का स्पष्ट समावेश नहीं किया गया है, किन्तु रत्न, वस्त्र, यान के साथ सम्पूर्ण भोगसामग्री की चर्चा है । संभव है भोगसामग्रियों में भूमि का भी समावेश हो जाये, क्योंकि भूमि से ही तो भोग्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं । हाँ, कुछ विशिष्ट दोषों से दूषित ब्राह्मण को धाढ़ में निमग्न के लिए अयोग्य सिद्ध अवश्य किया गया है । यथा-मातापिता और वेद के स्वागी और मित्रवाती ब्राह्मण को^{१०३} । किन्तु धाढ़ेतर दानों से उनको वंचित रखने का सकेत नहीं है ।

ब्राह्मण और राजनीति

अपने पुराण में भी यत्र तत्र राजनीतिक क्षेत्र के कार्य में यदा कदा हस्तक्षेप करते हुए ब्राह्मण पुरोहित का दर्शन मिल जाता है । दैत्यराज हिरण्यकशिपु और प्रह्लाद के प्रसंग में विवरण है कि पवनप्रेरित अग्नि भी जब प्रह्लाद को नहीं जला सका तब दैत्यराज के नीतिपटु पुरोहितगण सामनीति से प्रयत्न करते हुए बोले कि हे राजन्, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति विनीत हो जायगा^{१०४} ।

१००. सो० आ० ६० १९७

१०१. या०. स्मृ० मित्याधारा १।१२।३१५

१०२. क० हि० वा० १२९

१०३. तु० क० ३।१५।५-८

१०४. तपाउपेन बाल ते शासितारो वय नृप ।

यथा विपक्षनाशाय विनीतस्ते भविष्यति — १।१।५०

‘तत्पश्चात् पुरोहितो ने प्रह्लाद के समीप में जाकर सामनीति से कहा—
“आयुष्मन्, तुम्हें देवता, अनन्त अपवा और किसी से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे
पिता तुम्हारे तथा सम्पूर्ण लोको के आश्रय हैं और तुम भी ऐसे ही होगे।
अतः अब तुम यह विषय की स्तुति छोड़ दो। पिता सर्वथा प्रसन्ननीय होता है
और वही समस्त गुणों में परम शुद्ध भी है।

इस प्रकार सामनीति से पुरोहितों के समझाने पर भी जब प्रह्लाद के
स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तब पुरोहितों ने दमननीति का आश्रय
लेकर कहा—“अरे बालक, हमने तुझे अग्नि में जलने में बचाया है। हम
नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। यदि हमारे कहने से तू अपने इस
मोहमय आग्रह को न त्यागेगा तो हम तेरे नाश के लिए कुर्या उत्पन्न
कर देंगे।

जब कुर्या का प्रयोग भी विफल हुआ तब नीतिकुशल पुरोहित गण प्रह्लाद
के ही पक्ष में आकर उसकी प्रशंसा करने लगे^{१०५}।

वैवस्वत मनु की “इला” नामक पुत्री थी जो मित्रावरुण की कृपा से पुत्रत्व
में परिणत होकर “मुष्मन्” नामक पुत्र हुआ था। पहले स्त्री होने के कारण
मुष्मन् की राज्याधिकार प्राप्त नहीं हुआ था, किन्तु नीतिपटु यक्षिण के कथन से
पिता ने मुष्मन् की प्रतिष्ठान नामक नगर का राजा बनाया दिया था^{१०६}।

‘एक अन्य प्रसंग में कथन है कि राजा प्रतीक का ज्येष्ठ पुत्र देवापि वात्स्य-
वाज में ही वन में चला गया था। अतः अब उसका द्वितीय पुत्र दान्तनु उत्तरा-
धिकारी राजा हुआ। दान्तनु के राज्य में बारह वर्ष तक वर्षा न हुई तब
सम्पूर्ण देश की नष्ट होता देख ब्राह्मणों ने दान्तनु से कहा—“विधानतः यह
राज्य तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता देवापि का है, किन्तु इसे तुम भोग रहे हो, अतः तुम
परिवेत्ता हो^{१०७}। तत्पश्चात् दान्तनु के अपना कर्तव्य पूरने पर ब्राह्मणों ने फिर
कहा—“जब तक तुम्हारा भ्रमण भ्राता देवापि किसी प्रकार पतित न हो जाय
तब तक यह राज्य उसी के योग्य है। अतः तुम यह राज्य उसी की दे दानो,
तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं।” ब्राह्मणों के इस कथन के पश्चात् वेदवाद
के विरुद्ध ब्रह्मा कतिपय तपस्वी नियुक्त होकर वन में गये और उन्होंने अविद्य

१०५. तु० क० १।१।५।१२-१३, २९-३० भीर ४८

१०६. ५।१।१६

१०७. भ्रमण भ्राता की अविराहितावस्था में यदि अनुव विवाह कर लेता
है तो उस अनुव भ्राता की परिवेत्ता कहा गया है।

सरलमति राजकुमार देवापि की बुद्धि को वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर ब्राह्मणों के साथ राजा शान्तनु देवापि के आश्रम पर उपस्थित हुए और—“ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य करना चाहिये”—इस अर्थ के समर्थक अनेक वेशानुकूल वाक्य उससे कहने लगे, किन्तु उस समय देवापि ने वेदवाद के विरुद्ध विविध प्रकार की युक्तियों से दूषित वचन कहे। इस प्रकार अपनी राजनीतिक निपुणता से ब्राह्मणों ने देवापि को पराजित किया और शान्तनु को परिवेष्टित-शोष से मुक्त कर दिया तथा शान्तनु फिर राजधानी में आकर राज्य-शासन करने लगे^{१०८}।

ऋग्वेद में पुरोहित की चर्चा है और वहाँ परम्परागत कुल पुरोहित के रूप में वह सम्मानित होते हैं। स्वयं भी पुरोहित उच्च कुलोत्पन्न और प्रतिष्ठित होते थे। ऋग्वेद के मत से प्रत्येक राजा का एक कुल पुरोहित होना आवश्यक है। पुरोहित मंत्र तंत्र आदि के प्रयोग एवं स्तोत्रपाठ के द्वारा अपने राजा की रक्षा, विजय और हितसाधना में सलग्न रहते थे^{१०९}। जातक साहित्य में भी पुरोहित के व्यक्तित्व का चित्रण दृष्टिगोचर होता है। वहाँ वह राजा के शुभ और अशुभ दिनों में कुलपरम्परागत पुरोहित, शिक्षक, मार्गदर्शक, मित्र और आजीवन सहायक के रूप में चित्रित हुए हैं। भविष्य भाग्यवक्ता के रूप में भी पुरोहित का विवरण आया है^{११०}। कौटिल्य का स्पष्ट कथन है कि जिस प्रकार छात्र शिक्षक के साथ, पुत्र पिता के साथ और सेवक अपने स्वामी के साथ व्यवहार करते हैं उसी प्रकार राजा का पुरोहित के साथ व्यवहार करना चाहिये। प्राचीन धर्मशास्त्रीय विवरणों से यह संकेतित होता है कि राजा लोग धार्मिक विधि-विधानों को प्रायः पुरोहितों के ही ऊपर छोड़ देते थे और उनके विहित निर्णय को ही अन्तिम मान्यता देते थे^{१११}। पुरोहित की गुणविशिष्टता के निर्धारण में गौतम और आपस्तम्ब धर्मसूत्रों में प्रतिपादन है कि पुरोहित की विद्वान्, सत्कुलोत्पन्न, मधुरभाषी, सौम्याकृति, मध्यवयस्क, उच्चचरित्र और धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का पूर्णज्ञाता होना चाहिये^{११२}।

१०८. पु० क० ४।२०।९-२९

१०९. वे० ६० २।५-९

११०. सो० आ० ६० १६४ से

१११. क० हि० वा० १३२

११२. हि० अ० २।३६४

जल लेकर, उपस्थित हुए। उस समय आगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा और समस्त स्यावर-जगम प्राणियों ने वहाँ आकर महाराज वैश्व पृथु का राज्याभिषेक किया। जिस प्रजा को पिता ने अपरक्त किया था उसी का अनुरंजन करने के कारण उनका नाम "राजा" हुआ।

तत्पश्चात् पृथु के द्वारा अनुष्ठित पैतामह यज्ञ से मृत और मागध की उत्पत्ति हुई तब मुनिगण ने मृत और मागध को पृथु के स्तुतिगान और प्रताप-वर्णन करने को कहा। इस पर मृत और मागध ने कहा—'ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनका कोई कर्म तो जानते नहीं तो क्या गान और वर्णन करें। उत्तर में मुनिगण ने कहा—'ये महाबली चक्रवर्ती महाराज भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। ब्राह्मण महर्षियों के वचनानुसार मृत और मागधो ने स्तुतिगान के साथ पृथु का भविष्य प्रताप का वर्णन किया और तदनुसार मृत-मागध के कथित गुणों को राजा ने अपने चित्त में धारण कर लिया^{११३}।

ऋग्वेद में पृथु का नाम अधंपौराणिक महापुरुष के रूप में और पीछे चल कर एक ऋषि और विशेषतः वृषि के आविष्कारक के रूप में आया है और इन्हें मानव तथा पशु-जगत् का राजा माना गया है। अनेक स्थलों पर यह वैश्व (वेन पुत्र) के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। वेन का वर्णन ऋग्वेद में एक उदार संरक्षक के रूप में पाया जाता है^{११४}। मनुस्मृति पृथु की अपेक्षा वेन में अधिक परिचित प्रतीत होती है। वेन के सम्बन्ध में मनु का प्रतिपादन है कि वेन के राजत्व-काल में नियोगाचार का जो प्रचलन था उसे विद्वान् ब्राह्मणों ने पशुधर्म माना^{११५}। आगे चलकर स्मृति में प्रतिपादन है कि नियोग एक प्रकार से वर्णसंस्कृति का कारण है जिस का प्रचार अपने राज्य में वेन ने कामासक्ति के बलीभूत होकर किया था^{११६}। अपने अविनयपूर्ण बहुवार के कारण स्वयं ही वेन नष्ट हो गया था^{११७}। पृथु के सम्बन्ध में मनु का कथन

११३ तु० क० १।१३

११४. क० हि० वा० १३४

११५ अथ द्वित्रैहिविद्विः पशुधर्मो विर्णयितः।

मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेनो राज्यं प्रसासित — १।६६

११६ स महीनासक्तो पुञ्जन् राजविप्रवरं पुरा।

वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः — म० स्मृ० १।६७

११७. बही ७।४१

है कि पृथ्वी उसकी पत्नी है^{११८} पर विष्णुपुराण ने पृथु को प्राणदान करने के कारण पृथ्वी का पिता माना है^{११९} ।

(२) त्रय्यारुणि का सत्यव्रत नामक पुत्र पीछे "त्रिशंकु" नाम से प्रसिद्ध हुआ । त्रिशंकु अपने पुराण के अज्ञात कारण से चाण्डाल हो गया था । एक समय लगातार बारह वर्ष पर्यन्त अनावृष्टि रही । उस समय विश्वामित्र की स्त्री और सन्तानों के पोषणार्थ तथा अपनी चाण्डालता को छुड़ाने के लिए वह गंगा के तटस्थ एक वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध आता था । इस से प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उसे सदेह स्वर्ग में भेज दिया^{१२०} ।

वैदिक साहित्य में त्रिशंकु की चर्चा है और पार्जितर ने उन्हें धार्मिकपरंपरा का राजा माना है^{१२१} । पार्जितर ने एक अलग निबन्ध में इस को विवृत किया है^{१२२} । पार्जितर ने त्रिशंकु के प्रसंग को तीन वर्गों में विभक्त किया है । यथा—(१) वसिष्ठ के पश्यंत्र से सत्यव्रत का निर्वाचन, (२) दुर्मिथकाल में सत्यव्रत के द्वारा विश्वामित्र के परिवार का पालन-पोषण और (३) वसिष्ठ एवं विश्वामित्र का पारस्परिक संघर्ष तथा पुनः सत्यव्रत को पूर्वावस्था की प्राप्ति । इस कथा के मुख्य तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् पार्जितर इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वस्तुतः यह एक प्राचीन धार्मिक सगीत है जो राजसभा के कारण बन्दिधो में परम्परा के रूप से चलता रहा और शृष्ट पूर्व यष्टी या सप्तमी सत्राब्दी में निषिद्ध किया गया, यद्यपि इस में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि ब्राह्मणों ने प्रारम्भ में ही इस में कुछ परिवर्तन किये^{१२३} ।

(३) एक समय राजा निमि के द्वारा अनुछेद्यमान यज्ञ के होता के रूप में पहिले से आमंत्रित वसिष्ठ मुनि ह्म का यज्ञ समाप्त कर निमि की यज्ञशाला में आये । किन्तु उस समय होता का कार्य गौतम को करते देख वसिष्ठ ने सोने हुए राजा निमि को यह शाप दिया कि "इसने मेरी अज्ञात कर सम्पूर्ण यज्ञीय कर्म का भार गौतम को अर्पित कर दिया है इस कारण यह देहहीन हो जायगा" । सोकर उठने पर राजा निमिने भी कहा कि "इस दुष्ट

११८. धृमोरवीर्षा पृथिवीं भावां पूर्वाविदो विदुः —बही १/४८

११९. प्राणप्रदाता स पूष्यस्मादभूमेरभूतिता —१/१३/८९

१२०. पु० क० ४/३/२१-२४

१२१. ए० इ० हि० ११

१२२. जर्नल आय दि रोगायल एशियाटिक सोसायटी, १९१३, ८८८

१२३. क० हि० बा० १३३

शुद्ध ने मुझसे बिना धार्तालाप किये अज्ञानतापूर्वक मुझ सोने हुए को शाप दिया है इस कारण इसका देह भी बह हो जायगा^{११४} ।

वैदिक साहित्य में निमि के सम्बन्ध में कोई वर्णन नहीं मिलता है, किन्तु मत्स्य, नद्य, वायु, ब्रह्माण्ड, भागवत आदि पुराणों में और रामायण में निमि की कथा का वर्णन विष्णुपुराण के समान ही हुआ है^{११५} ।

(५) कर्तवीर्य के पुत्र अर्जुन ने अत्रिकुलोत्पन्न दत्तात्रेय की उपासना कर अनेक वर प्राप्त किये थे । अर्जुन ने सम्पूर्ण सप्तद्वीपवती पृथिवी का बालन करते हुए दश सहस्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था । पचासी सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर सहस्रार्जुन का जन्मदम्प परशुराम ने बध किया^{११६} ।

वैदिक साहित्य में कर्तवीर्य अर्जुन की चर्चा इष्टिगोचर नहीं होती है । पाजिटर ने कर्तवीर्य अर्जुन को क्षत्रिय परम्परा का एक राजा माना है । जामदग्न्य राम के द्वाप से कर्तवीर्य की मृत्युकथा को पाजिटर ऐतिहासिक रूप देता है, यद्यपि महाभारत और अन्यत्र पुराणों में वर्णित परशुराम के द्वारा इसी बार क्षत्रियों के संहार की कथा को पाजिटर ने ऐतिहासिक रूप देकर ब्राह्मण परम्परा की कथामात्र माना है । यह निम्नलिखित है कि "अवने चिरकालीन राज्यधामन के पश्चात् कर्तवीर्य अर्जुनने जगदग्नि और उनके पुत्र परशुराम के साथ विरोध आरंभ किया । पुराणों में विवृत धंभावती से भी इस घटना के सम्बन्ध में आपब ऋषि के शाप के अतिरिक्त अन्य कोई कारण ज्ञात नहीं होता । पाजिटर के मतानुसार आपब के शाप की कथा केवल ब्राह्मणवाद से सम्बन्धित है और विष्णुपुराण में अंकित संक्षिप्त कथा से भी इसी मन्तव्यता का पुष्टीकरण होता है^{११७} । महाभारत में यह वर्णन है कि कर्तवीर्य के द्वारा अपने आश्रम के जला दिये जाने पर शक्तिशाली आपब ऋषि की अतिघम आश्रम हुआ । उन्होंने अर्जुन को शाप देते हुए कहा—'अर्जुन, तुमने मेरे इस विशाल वन को भी जलाए बिना नहीं छोड़ा, इस लिए सभाम में तुम्हारी इन भुजाओं को परशुराम बलट डालने^{११८} ।

११४. तु० क० ४।५।७-१०

११५. ए० इ० हि० ७४-५, पा० टी० ५

११६. तु० क० ४।११। १२-१३ और २०

११७. क० हि० वा० १३७

११८. आपबस्तु ततो रोवाञ्छवापार्जुनमस्तु ।

दग्धेऽग्ने महाबाहो कर्तवीर्येण वीर्यवान् ॥

उपर्युक्त प्रसंगों से क्षत्रियों के साथ ब्राह्मणों की व्यावहारिक प्रवृत्तियों के विभिन्न रूप दृष्टिगोचर होते हैं। कही समाज की धार्मिक मर्यादा की रक्षा के लिए अहंकार और अधार्मिकता की चरम सीमा पर आसीन राजा का सहार करते हुए; कही प्रजारंजक और धर्मप्रतिष्ठापक राजा को उत्पन्न करते हुए और कही स्वार्थसिद्धि के लिए क्षत्रिय का उद्धार करते हुए ब्राह्मणों का दर्शन होता है। कही पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की पारस्परिक प्रतिशोध की भावना का भी साक्षात्कार होता है। निष्कर्ष यह है कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में ब्राह्मणों का प्रमुख हाथ था। ब्राह्मणों के कारण से ही वे समाज में अहंकार और अनीति आदि दुगुणों को नहीं आने देते थे।

ब्राह्मण और शिक्षा

ब्रह्मा के द्वारा निर्दिष्ट ब्राह्मण के तीन विशिष्ट कर्मों में से शिक्षण एकतम है^{११}। और्वं मुनि का कथन है कि आद्यमे त्रिणाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण,^{१२} षडंगवेदज्ञाता, क्षत्रिय, योगी और ज्येष्ठ सामग ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए, किन्तु वेदरथागी ब्राह्मण को आद्य में निमग्नित न करे^{१३}।

पुराण में एक उदाहरण है, जिससे ज्ञात होता है कि किस प्रकार वैदिक ज्ञान पितापितामह से पुत्रपौत्र को प्राप्त होता था। जब ब्रह्मा की प्रेरणा से व्यास ने वेदों के विभाग का उपक्रम किया तो उन्होंने वेदों का अन्त तक अध्ययन करने में समर्थ चार शिष्यों को ग्रहण किया था। उनमें व्यास ने पैल को ऋग्वेद, वैशम्पायन को यजुर्वेद और जैमिनि को सामवेद पढ़ाया तथा उन मतिमान् व्यास का सुमन्तु नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ^{१४}। व्यास के शिष्य जैमिनि ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था। जैमिनि का पुत्र सुमन्तु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामति पुत्रपौत्रों ने सामवेद की एक-एक शाखा का अध्ययन किया। तदनन्तर सुमन्तु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के एक सहस्र शाखाभेद किये^{१५}।

रथया न बजितं यस्मान्ममेद हि महद् वनम् ।

दग्ध तस्माद्वणे रामो बाह्वृस्ते धेरस्यतेऽर्जुन ॥

—शान्ति० ४९।४२-४३

१२९ शं० २२

१३० तु० क० (गीताप्रेष संस्करण) ३।१५।१ की० पा० टी०

१३१ तु० क० ३।१५।१-५

१३२. तु० क० ३।१५।७-९

१३३. तु० क० ३।१५।१-३

वैदिक युग से ब्राह्मण की शिक्षा और ज्ञान का आधार वेद आदि मूल ग्रन्थ ही रहे हैं। सतपथब्राह्मण में "स्वाध्याय," शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसमें स्वाध्याय के महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है^{१३५}। जातक साहित्यों में विद्वान् और साधारण ब्राह्मणों में अन्तर प्रदर्शित किया गया है। पदसात्कालीन सूत्रग्रन्थ में ब्राह्मण के अभ्यसनाभ्यापन के सम्बन्ध में विविध प्रकार के नियम और विधि-विधानों का विवरण मिलता है^{१३६}।

पिता से पुत्र को विद्या की प्राप्तिरूप शिक्षणपद्धति का वेदों में वर्णन है। यद्यपि जैमिनि के द्वारा रचित रामवेद के साहित्यों की आज भी उपलब्धि होती है, किन्तु इस सम्बन्ध में वेदों में जैमिनि का नामोल्लेख नहीं हुआ है^{१३७}।

विष्णुपुराण में जैमिनि का दर्शन व्यास के शिष्य के रूप में होता है, जिन्होंने रामवेद की शाखाओं का विभाग किया था, किन्तु जैमिनि के द्वारा वैदिक साहित्य के सङ्ग्रहण के सम्बन्ध में पाजिटर के मोनधारण का सत्यप्य यह हो सकता है कि वेद अनादि हैं और यदि किसी व्यक्ति विशेष को वेदों का संकलनित मान लिया जाय तो उनकी अनादित्व का सर्वथा सूत्रोच्छेद हो जाता है^{१३८}।

(२) क्षत्रिय

क्षत्र, क्षत्रिय और राज्ञ्य—अपने पुराण में अनेक स्थलों पर "क्षत्र" शब्द का प्रयोग दृष्टिगत होता है। यथा—बाहु से क्षत्र की उत्पत्ति हुई^{१३९}। धृष्ट के वंश में धार्ष्टक नामक क्षत्र पुत्र उत्पन्न हुआ^{१४०}। जब पृथिवीजल क्षत्रहीन किया जा रहा था^{१४१}। क्षीग्रण का पुत्र मह आगामी युग में सूर्यवशीय शत्रो का प्रवर्तक होगा^{१४२}। क्षत्रक्षेत्र पुत्र की उत्पत्ति के लिए और द्वितीय वर्ष उसकी माता के लिए बनाया^{१४३}। उससे सम्पूर्ण क्षत्रों के विपातक

१३४. वै० इ० २।१५

१३५. सो० आ० ६० ११० में

१३६. क० हि० बा० १३८

१३७. ए० इ० हि० ९।३२०

१३८. बाहुः क्षत्रमवायत — १।१२।६३

१३९. धार्ष्टकं क्षत्रमभवत् — ४।१५

१४०. नि.क्षत्रे * क्षियमाणे — ४।४।७४

१४१. सूर्यवंशक्षत्रप्रवर्तयिता भविष्यति — ४।४।११०

१४२. क्षत्रवत्पुत्रोत्पत्तये चक्षुमपरं साधयामास — ४।४।१२८

परशुराम को उत्पन्न किया^{१४३}। बालेय क्षत्र उत्पन्न किया^{१४४}। महापद्म सम्पूर्ण क्षत्रों का नाशक होगा^{१४५} इत्यादि।

संस्कृतकोष में क्षत्र शब्द के अर्थ उपनिवेश (Dominion), शक्ति (Power) और प्रभुत्व (Supremacy) आदि किये गये हैं^{१४६}। टीकाकार मल्लिनाथ ने "क्षत्र" शब्द का प्रयोग क्षत्रियजाति के अर्थ में किया है^{१४७} और यही अर्थ हमारे पुराणकर्त्ता को मान्य-सा प्रतीत होता है, क्योंकि हमारे पुराण में प्रयुक्त "क्षत्र" शब्द उपनिवेश, शक्ति वा प्रभुत्व आदि अर्थों के द्योतक नहीं। वे "क्षत्रिय" शब्द के समान ही उपनिवेश आदि के प्रतिष्ठापक-से ही ज्ञात होते हैं। अमरसिंह ने क्षत्रियपर्याय के रूप में भूधाभिषिक्त, राजन्य, बाहुज, क्षत्रिय और विराज् इन पाँच संज्ञायों का निर्देश किया है^{१४८}।

अपने पुराण में क्षत्र और क्षत्रिय इन दो शब्दों का ही प्रयोग बाहुल्य दृष्टिगोचर होता है। एक दो स्थलों पर राजन्य शब्द का प्रयोग भी दृष्टिपथ पर अवतीर्ण होता है। यथा राजन्य (क्षत्रिय) और वैश्य का वधकर्त्ता "ताल" नामक नरक में जाता है^{१४९}। अन्य प्रसंग में कहा गया है कि आपत्तिकाल में राजन्य को केवल वैश्यवृत्ति का ही आश्रय ग्रहण करना उचित है^{१५०}।

कर्मव्यवस्था

ब्रह्मा के द्वारा निर्धारित दान, यजन और अध्ययन के अतिरिक्त दुष्टों को दण्ड देना और साधुजनों को पालन करना क्षत्रियों का एक मुख्य कर्म था^{१५१}। आपत्तिकाल में क्षत्रिय को वैश्यकर्म करने का भी आदेश है^{१५२}।

ऋग्वेद में "क्षत्रिय" शब्द का प्रयोग देवताओं के विशेषण के रूप में किया गया है और कुछ श्लोकों में इस शब्द का प्रयोग राजा अथवा कुलीन

१४३. चाशेषक्षत्रहन्तार परशुरामसज्जम् — ४।७।३६

१४४. बालेयं क्षत्रमज्ज्यत — ४।१८।१३

१४५. क्षत्रान्तद्वारी भविष्यति — ४।२४।२०

१४६. घ० ई० डि० १७०

१४७. र० घ० टीका, २।५३

१४८. भूधाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट् । — अ० को० २।८।१

१४९. २।६।१०

१५०. ३।८।३९

१५१. ३।८।२९

१५२. पा० टी० १५०

पुरुष के अर्थ में हुआ है^{१५३} । विशेषतः पदचारकालीन वैदिक साहित्य में क्षत्रिय-
शब्द का प्रयोग चातुर्वर्ण्य की एकलम जाति के अर्थ में किया गया है । ऋग्वेद-
में "क्षत्र" शब्द का भी प्रयोग कभी कभी सामासिक रूप में मिलता है ।
यथा—'ब्रह्मक्षत्र' किन्तु इस सामासिक शब्द में "ब्रह्म" का अर्थ है प्रार्थना-
और क्षत्र का पराक्रम । कुछ अन्याय वैदिक साहित्यों में "क्षत्र" शब्द का
प्रयोग सामूहिक रूप से "क्षत्रिय" के पर्याय के रूप में हुआ है^{१५४} । 'राज्येय'
शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हुआ है^{१५५} । किन्तु पदचारकालीन
वैदिक साहित्य में राज्य शब्द व्यवस्थित रूप से राजकीय परिवार के पर्याय
का रूप धारण कर लेता है^{१५६} । जातक युग से "क्षत्रिय" शब्द के स्थान में
अधिकतर "क्षत्रिय" शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से होने लगा था ।
जातक साहित्य का "क्षत्रिय" शब्द केवल आर्यनेता तथा विजेतृजातियों
की सन्तानों को ही लक्षित नहीं करता है, जिन्होंने गंगा की दृष्टि भूमियों में
अपना निवास निर्माण किया था, किन्तु विदेशी आक्रमण के होने पर अपनी
स्वतंत्रता के रक्षक आदिवासी प्रजाओं के शासकों को भी इंगित करता है^{१५७} ।
बौद्धपरम्परा में चातुर्वर्ण्य के गणनाक्रम में सदा और सर्वप्रथम क्षत्रिय जाति
का ही नामनिर्देश पाया जाता है^{१५८} ।

विष्णुपुराण में भी ब्रह्म एवं क्षत्र शब्दों का सामासिक रूप मिलता है,
किन्तु यहाँ प्रार्थना और पराक्रम के अर्थ में न होकर ब्राह्मण और क्षत्रिय
जातियों के लिए ही प्रयोग हुआ है^{१५९} ।

क्षत्रिय और बौद्धिक क्रियाकलाप - अपने पुराण में क्षत्रिय, क्षत्रिय
ब्रह्मज्ञानी, योगी, वानप्रस्थ और तपस्वी के रूप में विवृत हुए हैं । एतत्सम्बन्धी
क्षत्रिय उदाहरण प्रयोजनीय प्रतीत होते हैं : महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने
नगर से बाहर वन में जाकर भक्तियोग के आचरण के द्वारा ज्ञान की चरम सीमा
पर पहुँच कर अक्षयपद प्राप्त किया था^{१६०} । महाराज प्रियव्रत के मेधा,

- १५३. हि० ध० २।३०
- १५४. क० हि० वा० १३९
- १५५. पा० टी० ३
- १५६. पा० टी० १५३
- १५७. क० हि० वा० १३९
- १५८. सो० आ० ३० ८४
- १५९. ४।२।१८
- १६०. बु० क० १।११-१२
- ६ वि० ०

अग्निबाहु और पुत्र नामक तीन पुत्र योगपरायण तथा अपने पूर्व जन्म के वृत्तान्त^{११} ज्ञाता थे । उन्होंने राज्य आदि भोगों में मन नहीं लगाया था^{१२} ।

महाराज भारत ने पुत्र को राज्यलक्ष्मी खींचकर योगाभ्यास में तत्पर हो, अन्त में घालग्राम क्षेत्र में, अपने प्राण त्याग दिये थे^{१३} । योग्रग के पुत्र मह, के विषय में कथन है कि वह इस समय भी योगाभ्यास में तल्लीन होकर कलाप ग्राम में विद्यमान है^{१४} ।

राजा अग्नीध्र अपने नौ पुत्रों को जम्बूद्वीप के हिम आदि नौ वर्षों में, अभिषिक्त कर तपस्या के लिए घालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए थे^{१५} । पृथिवीपति ऋषभदेव अपने वीर पुत्र भरत को राज्याभिषिक्त कर तपस्या के लिए पुलहाधम को चले गए थे^{१६} । राजा रैवत कन्यादान करने के अनन्तर एकप्र पित्त से तपस्या करने के लिए हिमालय को चले गये थे^{१७} । राजा यमाति, पुष को सम्पूर्ण भूमण्डल के राज्य पर अभिषिक्त कर वन को चले गए थे^{१८} । राजा प्रतीप के ज्येष्ठ पुत्र देवावि नात्यावस्था में ही वन में चले गये थे^{१९} ।

उपयुक्त औत्तानपादि ध्रुव, प्रैयप्रत मेधातिथि, अग्निबाहु एवं पुत्र, योग्रग मह, आपभ भरत, प्रैयप्रत अग्नीध्र और नाभेव ऋषभ के ब्रह्मज्ञान, योगाभ्यास, तपश्चरण आदि सद्गुणों का विशेष विवरण प्राचीन आर्य वाङ्मयों में नहीं है । पात्रिटर आदि मवेधी विद्वान् भी इस दिशा में मौन हैं । आनर्त के पुत्र रैवत के सम्बन्ध में कथन है कि वह अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके अनुकूल वर की प्राप्ति के सम्बन्ध में परामर्श के लिए ब्रह्मलोक गया था । वहाँ हाहा और हूह नामक गन्धर्वा के अतिशय गान सुनते अनेक गुण बीत गए किन्तु रैवत को मुहूर्त मात्र ही प्रतीत हुआ था । अपने विष्णुपुराण में भी रैवत को इसी प्रकार अतिरंजित रूप में उपस्थित किया गया है । पात्रिटर ने इसे पौराणिक

१६१. मेधाग्निबाहुपुत्रास्तु त्रयो योगपरायणाः ।

जातिस्मरा महाभाग न राज्याय मनो दधुः ॥ —२।१।९

१६२. योगाभ्यासरतः प्राणांशालग्रामेऽप्यजन्मुने ॥ —२।१।१४

१६३. तु० क० ४।४।१०८-१०९

१६४. तु० क० २।१।२३-२४

१६५. २।१।२९

१६६. दत्ताप कन्या य मुने जगाम,
हिमालयं ये तपसे धृततमा ॥

—४।१।९६

१६७. तु० क० ४।१।०।३२

१६८. देवापिर्वात एवारभ्यं विप्रेत ॥

४।२०।१०

रूप, देकर अतथ्य प्रमाणित किया है^{१११}। ययाति की चर्चा, ऋग्वेद में दो बार हुई है। एक बार एक प्राचीन यज्ञानुष्ठाता के, रूप में, और, पुनः महर्षि की सन्तान—एक राजा के रूप में^{११२}। जागे चलकर वैदिक अनुक्रमणिका के संकल्पिताओं का कहना है कि महाभारत आदि ग्रन्थों के अनुसार पूरु के साथ इनके सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अतः यह परम्परा अव्यायं ही संभावित होती है^{११३}। ययाति के अरण्यवास का प्रसंग अन्यान्य पुराणों और हरिवंश में भी उपलब्ध होता है^{११४}। देवापि के सम्बन्ध में महर्षि यास्क का कथन है कि कुच के वंश में देवापि और शान्तनु दो राजकुमार थे। देवापि, ज्येष्ठ भ्राता थे, किन्तु किसी प्रकार शान्तनु राजा बन गये थे। शान्तनु के राज्य में, बारह वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। ब्राह्मणों ने शान्तनु से कहा—“तुमने, ज्येष्ठ भ्राता के, जीवन काल में, राजत्व लाभ कर अधर्माचरण किया है। इसी कारण, वृष्टि नहीं हो रही है।” ब्राह्मणों के कथन से शान्तनु अपने ज्येष्ठ भ्राता देवापि को, राज्य देने को उद्यत हो गये। देवापि ने राज्य लेना स्वीकार, नहीं किया किन्तु वे राजा शान्तनु के पुरोहित के पद पर कार्य करने लगे और तब वर्षा, होने लगी^{११५}।

क्षत्रिय और वैदिक शिक्षा

अपने पुराण में पुष्कृत्स, सगर, शीनक, धन्वन्तरि, कृत और शतानीक आदि कतिपय क्षत्रिय राजा वैदिक ज्ञान में परम निष्णात, प्रतिपादित हुए हैं। पुराण में कथन है कि राजा पुष्कृत्स ने सारस्वत को वैष्णव तत्त्व का, रहस्य, सुनाया था^{११६}। बाहुपुत्र सगर को उपनयन, संस्कार होने पर, और्वे ऋषि ने, वेद शास्त्रादि की शिक्षा दी थी^{११७}। मृत्समद का पुत्र शीनक त्वातुर्वर्ण्य का, प्रवर्तक था। दीर्घतप का पुत्र धन्वन्तरि सम्पूर्ण शास्त्रों का, ज्ञाता था। भगवान् नारायण से उसे सम्पूर्ण आयुर्वेद को आठ भागों में, विभक्त करने का, वर मिला था^{११८}। सन्ततिमत्पुत्र कृत को हिरण्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी जिसने प्राच्य सामग्य श्रुतियों की चौबीस संहिताएँ, रची थी^{११९}।

१११. ए० इ० हि० १८

११२. क० हि० वा० १४२

११३. क० हि० वा० १४२

११४. वही

११५. तु० क० १।२।९.

११६. वही, ४।३।१७

११७. वही ४।८।६ और ९-१०

११८. वही ४।१९।४१-४३.

जनमेजय के पुत्र दत्तात्रेय की मातृवत्सल्य से वेदाध्ययन कर महर्षि छोनक के उपदेश से आरमभज्ञान में निपुण होकर परम निर्वाणपद की प्राप्ति या विवरण मिलता है^{१००}।

ऋग्वेद से दक्षिणों की शिक्षा के सम्बन्ध में हमें कोई लेख्यमाण उपलब्ध नहीं होता है। अनुमान के द्वारा इसका कारण यही प्रतीत होता है कि मुख्य रूप से दक्षिण युद्धकाल में ही शिक्षित होते थे। अन्तिम ब्राह्मण साहित्य में कुछ विद्वान् राजकुमारों के प्रसंग मिलते हैं। यथा-प्रवाहण जैबालि, जनक, भरवर्षति केकय और यत्रातद्यु। वे ब्रह्मविद्या सम्बन्धी ज्ञान के कारण विख्यात थे। मातृवत्सल्य का कथन है कि जनक ने सम्पत्क रूप से वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया था। यातक साहित्य के स्पष्ट-स्वच्छ पर यह घोषणा है कि ब्राह्मण कुमारों के समान दक्षिण राजकुमार अपने जीवन के निश्चित समय को धार्मिक अभ्ययनों में व्यतीत करते थे। धर्मशास्त्र का आदेश है कि बादरी दक्षिणों को वेदज्ञान में प्रवीण होना विधेय है। इस से इवनित होता है कि लगभग शृष्ट युग से दक्षिण राजकुमार वेद और दर्शन शास्त्रों का परिचित ही ज्ञान प्राप्त करते थे^{१००}।

चक्रवर्ती और सम्राट्

विष्णुपुराण में अनेक चक्रवर्ती और सम्राट् दक्षिण राजाओं का परिचय-चित्रण दृष्टिगोचर होता है। प्रतिपादन है कि चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में विष्णु के चक्र का चिह्न हुआ करता है, जिसका प्रभाव देवताओं से भी कूटित नहीं होता^{१०१}।

अमरसिंह ने चक्रवर्ती का पर्याय "सार्वभौम" निर्दिष्ट किया है^{१०२}। पूर्ववर्णीय चक्रवर्तियों के विषय में बालिदास का कथन है कि वे समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का घावन करते थे^{१०३}।

सम्राट् के लक्षण प्रतिपादन में अमरसिंह का कथन है कि राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान, बारह मण्डलों के अधिपति और अपनी इच्छा से राजाओं के ऊपर घावन-

१००. वही ४।२।१३-४

१०८. क० हि० वा० १४४-४५

१०९. विष्णुचक्रं करे चिह्नं सर्वेषां चक्रवर्तिनाम्।

भरवर्षाहो यस्य प्रभावस्त्रिदशैरपि ॥ —१।११।४६

१००. चक्रवर्ती सार्वभौमः। —अ० को० २।८।३

१०१. आसमुद्रतितीयानाम्। —२० पं०, १।५

कवी को सम्राट् कहा जाता है^{१८३}। विष्णुपुराण में "चक्रवर्ती" शब्दों से विशेषित कविष्य क्षत्रियों की नामावली निम्नलिखित है :—

- (१) पृथु (वैष्णव) १।१३।५६
- (२) मरुत (आदिशित) ४।१।३४
- (३) मान्धाता (यौवनाश्व) ४।२।६३ और ४।२।१४८
- (४) सगर (ब्राह्मण) ४।३।३२
- (५) दशविन्दु (वैश्रवण) ४।१२।३
- (६) भरत (द्यौमन्ति) ४।१९।१०

अपने पुराण के उपर्युक्त चक्रवर्ती शब्द से विशेषित क्षत्रियों के अतिरिक्त अनेक ऐसे क्षत्रियों का विवरण है, जिन्हें अन्यान्य ब्राह्मणों और पुराणों में चक्रवर्ती और सम्राट् की मान्यता दी गई है और जो यथार्थतः अपनी साम्राज्य-शक्ति और अपने लोकोत्तर गुणधर्मों के कारण चक्रवर्ती हैं। इनकी नामावली निम्नलिखित है :—

- (७) गम (कामर्तव्यस्य) १।१४।२ और ४।१।१४
- (८) अम्बरिय (नाभाम) ४।२।५-६ और ४।४।३६
- (९) दिक्षीप (ऐलविल वट्पाय) ४।४।३४
- (१०) भारीरप (दैलीप) ४।४।३५
- (११) राम (दाशरथि) ४।४।५७-९९
- (१२) यमाति (नाहुय) ४।१०।१-२
- (१३) विनि (भीष्मीनर) ४।१८।९
- (१४) रन्तिदेव (चाङ्कति) ४।१९।२९
- (१५) सुहोत्र (आतिथिन) ४।१९।२७
- (१६) बृहदय (वाचव) ४।१९।८१

उपर्युक्त छोट्टड़ प्रसिद्ध महापुरुषों और उनके बलौकिक कार्यकलापों को "छोट्टड़ राजिक" कहा गया है^{१८४}। इन छोट्टड़ के अतिरिक्त कुछ और क्षत्रिय

१८३. बेनेडिक्ट राजसुदेन मण्डलस्येश्वररथ ५।

शास्त्रि यद्वाराजपा राजः स सम्राट् " ॥

—व० की० राजा३

१८३. "The greatest kings were generally styled Cakravartins", sovereigns who Conquered surrounding Kingdoms or brought them under their authority, and

राजा हैं, जिनके नाम इस नामावली में समाविष्ट नहीं किये गये। यथा-पुरुवा (बौध) और अजुन (कार्तवीर्य) आदि। ये चक्रवर्ती "षोडश राजिकपरम्परा" में नहीं आते हैं। इस कारण इनके नाम द्वितीय नामावली में समाविष्ट नहीं किये गये हैं^{१८४}। नहुष-पुत्र यथाति विद्वद्विख्यात विजेता थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को अतिशय विस्तृत किया। इस कारण इनको सम्राटों के वर्ग में परिगणित किया गया है^{१८५}।

क्षत्रिय-ब्राह्मणसम्बन्ध

(१.) क्षत्रब्राह्मण

पुराण की राजवंशावली की नामावली में अनेक बार "क्षत्रोपेत द्विजातयः" शब्द का उल्लेख हुआ है। पौराणिक प्रतिपादन से अवगत होता है कि "क्षत्रोपेत द्विज" नाम से उन क्षत्र सन्तानों को सम्बोधित किया जाता था जो क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण कर भी अपने आचरण से विपत्र में समाविष्ट हो जाते थे। ऐसे कतिपय क्षत्रोपेत विप्रों का विवरण निम्नाद्धित है:—

(क) रघोत्तर के सम्बन्ध में यह श्लोक प्रविष्ट है—“रघोत्तर के वंशज क्षत्रिय सन्तान होते हुए भी आगेरस कहलाये अतः वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए^{१८६}।

(ख) गाधेय विश्वामित्र से मधुच्छन्द, धनञ्जय, कृतदेव, अष्टक, कक्षप एवं हारीशक नामक पुत्र हुए। उनमें अन्यान्य ऋषिवंशों में विवाह से योग्य बहुत से कीदिक गोत्र हुए^{१८७}।

(ग) अप्रतिरथ का पुत्र कण्व और कण्व का मेघातिथि हुआ जिसकी सन्तान काण्वायन ब्राह्मण हुए।

established a paramount position over more or less extensive regions around their own kingdoms. There is a list of sixteen celebrated monarchs and their doings, which is called the Ṣoḍaśa-rājika.

—ए० ६० हि० ३९

१८४. वही ४१

१८५. वही १५८

१८६. एते क्षत्रप्रसूता वै पुनर्वागिरवाः स्मृताः।

रघोत्तराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः॥ —४।१।१०

१८७. पु० पं० ४।१।३८-३९

(४) गर्ग से शिवि का जन्म हुआ जिससे नाम्य और सैन्य-नामक विश्वात धनोपेत ब्राह्मण हुए ।

(५) दुष्यन्त के पुत्र चम्पाकणि, पुष्करिण्य और कपि नामक तीन पुत्र उत्पन्न होकर पीछे ब्राह्मण हो गये^{१८८} ।

(६) अजमीड से कण्व और कण्व से मेधातिथि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिससे काश्यायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए ।

(७) मुद्गल से मौस्त्य नामक धनोपेत ब्राह्मणों को उत्पत्ति हुई^{१८९} ।

उपशुक्त विवरण में साध्यायन ब्राह्मणों के दो प्रसंग मिले । अन्तर यही है कि विवरण "ग" में अप्रतिरप के पुत्र कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ और विवरण "च" में अजमीड के पुत्र कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ । प्रतीत होता है कि काश्यायन गोत्र दो वर्गों में विभक्त है—एक अप्रतिरप कण्व से और द्वितीय अजमीड कण्व से । संभव है दोनों पृथक् पृथक् व्यक्ति हों ।

१. ऋग्वेदकालीन वर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में विद्वानों के मत विभिन्न हैं, किन्तु इस विषय में साधारण दृष्टिकोण यह है कि वर्णव्यवस्था का अधिक विकास वैदिक युग के अन्तिम काल में हुआ । यह भी संकेत मिलता है कि राजा और पुरोहित केवल जन्म के अधिकार से ज्ञात नहीं होते थे^{१९०} ।

(२) क्षत्रिय ब्राह्मण विवाह

निम्नलिखित कतिपय प्रसंगों से लगता होता है कि पौराणिक युग में वैवाहिक बन्धन के कारण क्षत्रिय-ब्राह्मण परस्पर में सम्बन्धित थे :—

(क) स्वायम्भुव मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत ने कर्दमी (कर्दम ऋषि की पुत्री) से विवाह किया^{१९१} था ।

(ख) महाराज शर्मति की "सुकम्पा" नामक कन्या से अचर्य ऋषि ने विवाह किया था^{१९२} ।

(ग) महर्षि सीमरि ने चक्रवर्ती माधारा की समस्त कन्याओं से विवाह किया था^{१९३} ।

^{१८८} १८८. तु० क० ४।१९।१-७ और २३-२६

^{१८९} १८९. तु० क० ४।१९।३०-३२ और ६०

^{१९०} १९०. क० हि० भा० १४३

^{१९१} १९१. कर्दमस्यात्मजा कन्यामुपयेमे प्रियव्रतः । —२।१।५.

^{१९२} १९२. शर्मतिः कन्या सुकम्पानामात्रवद् यामुपयेमे अचर्यः ॥ —४।१।६२

^{१९३} १९३. यही ४।२।९५-९६

(घ) माधि ने सार्वती नाम की कन्या को जन्म दिया। उस कन्या से भृगुपुत्र ऋचीक ने विवाह किया।

(ङ) जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया था जिससे अशेष धामनिहन्ता परमुत्तम उत्पन्न हुए^{११४}।

(च) महर्षिपुत्र राजा यमाति ने शुभ्रचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया था^{११५}।

(छ) बृहदश्व से दिवोदास नामक पुत्र और अहल्या नामक एक कन्या का जन्म हुआ था। अहल्या से परदत्त (महर्षि गौतम) के सतानन्द का जन्म हुआ^{११६}।

वैदिक युगों में ब्राह्मणों के साथ क्षत्रियों के पवित्र और सफल सम्बन्ध का विवरण बहुधा दृष्टिगोचर होता है। राजन्य कन्याओं के ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध का पित्रण भी उल्लेख होता है। राजा क्षमाति की पुत्रियों नामक कन्या के प्यवन ऋषि के साथ और रसवीति की पुत्रिका के दयादाश्व के साथ विवाह का प्रसंग चित्रित हुआ है। किन्तु इस प्रकार के घराहर्ष मूल भाषा में ही मिलते हैं। पदभारकालीन साहित्यों के समय में प्रायः स्वयं या स्वजाति के भीतर ही वैवाहिक प्रथा सीमित हो गई थी, फिर भी इस नियम में उस समय इतनी कठोरता नहीं थी जितनी पीछे चल कर हो गई। हम देखते हैं कि जातक साहित्यों के समय में ही स्वजाति के भीतर वैवाहिक व्यवस्था का सामान्य रूप से प्रवर्धन हो चुका था, यद्यपि इस नियम के उल्लंघन के उदाहरण भी हैं और इस प्रकार के मिश्रित विवाह से उत्पन्न सन्तानों की स्वीकृति औरत या वैध रूप में हो होती रही है^{११७}।

स्मरित होता है कि मृष्टि के प्रारंभिक कालों में समाज के नियमों में कुछ अधिक कड़ावा सी—इतना कठोर बन्धन नहीं था, जितना पीछे चल कर होता गया। देश और काल के अनुसार समाज के रूप में भी विभिन्नता होती रही है और प्रत्येक युग में न्यूनाधिक मात्रा में कुछ अपभार भी अवश्य हो रहे हैं।

(३) वैश्य

पुत्रण में वैश्य के सम्बन्ध में विशेष विवरण नहीं मिलता है। इस अध्याय के प्रारंभ में विचार किया जा चुका है कि चानुर्वर्ष के मृष्टि के रूप में ब्रह्मा के

११४. तु० क० ४।३।१२-१६ और २५

११५. वही ४।१०।४

११६. परदत्तस्याहल्यायां सतानन्दोऽभवत् ॥ —४।१९।६९

११७. क० हि० वा० १४६

उच्छेद से एक रजस् और समस्विष्टि प्रजा उत्पन्न हुई और उसे वैश्य नाम से अभिहित किया गया । लोकपितामह ब्रह्मा ने वैश्यों के लिए पशुपालन, वाणिज्य और कृषि—ये तीन व्यापार जीविकारूप से विहित किये हैं । अध्ययन, यज्ञ, दान और निरय नैमित्तिकादि कर्मों का अनुष्ठान—ये उनके लिए भी विधेय हैं । आपत्तिकाल में वैश्य वर्ण की वृत्ति का अवलम्बन ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों को करना विहित माना गया है^{११६} । एक प्रसंग में कहा गया है कि दिष्ट (क्षत्रिय) का नाभाव नाशक पुत्र वैश्य हो गया था^{११७} । अन्य प्रसंग में कथन है कि वैश्यों को मारने से बड़ाहत्या का पाप भगता है^{११८} । कलिधर्मनिरुपण के प्रसंग में कहा गया है कि वैश्य कृषि वाणिज्यादि अपने कर्मों को प्रामाण्य कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए धूर्तवर्ण की वृत्ति में प्रवृत्त हो जायेंगे^{११९} ।

वैदिक साहित्य में जिस परिमाण से ब्राह्मणों और क्षत्रियों का परिचरित्रण मिलता है उसकी अपेक्षा अत्यन्त ही मूल्य—नगण्य मात्रा में वैश्य वर्ण का विवरण उपलब्ध होता है । वैश्य यथार्थतः कृषिकर्मा होते थे और उन्होंने गोचारण एवं वाणिज्यवृत्ति को अपनाया था । वैश्यों ने अपनी गोश्री बनाई थी, जिसमें शूरो को सम्मिलित नहीं किया गया^{१२०} ।

मार्कण्डेय पुराण में आध्यात्मिक उन्नति के उच्चतम पद पर पहुँचे समाधि नामक एक वैश्म पाति का प्रसंग आया है । एक समय वह अपने स्त्रीपुत्रों के अत्याचार से पीडित हो कर वन में मैधा नामक एक मुनि के आश्रम में गया । कुछ दिनों तक मुनि के आश्रम में रहने के अनन्तर ज्ञानप्राप्ति के सम्बन्ध में उनसे उपदेश पाकर किसी नदी के तट पर वह महाबाया का उपदर्शन करने लगा । उसने निरन्तर तीन वर्ष तक निराहार तथा यताहार रह कर कष्टिका देवी की चोर धाराधना की । उसकी उग्र साधना तथा तीव्र (एकान्त) साधना से सन्तुष्ट होकर जगन्नाथी कष्टिका देवी उस वैश्य के समक्ष साक्षर रूप में प्रकट हुई और समाधि को अभीष्टित कर भागने को कहा । उदनुषार उस वैश्य समाधि ने भगवती महाबाया से परम आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया^{१२१} ।

१९८. तु० क० ३।८।३८-३९

१९९. दिष्टपुत्रस्तु नामागो वैश्यतामयमय । —४।१।१९

२००. वही ४।१।१०९

२०१. वही ४।१।३६

२०२. वै० ६० २।३७२-३७४

२०३. तु० क० तु० ४१.१ और १३

इस प्रसंग से अवगत होता है कि पौराणिक युग में वैश्य वर्ग भी न्यूनाधिक मात्रा में आध्यात्मिक लक्ष्य पर अग्रसर अवश्य था । ११

अपने पुराण में गोपालकृष्ण अपने साथ नन्द आदि गोपालों की वृत्ति का विभाजन करते हुए कहते हैं कि चार्ता नाम की विद्या हो कृषि, वाणिज्य और प्रभुपालन—इन तीन वृत्तियों की आश्रयभूता है। चार्ता के इन तीन भेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है^{१०१}। इससे गोप जाति की वैश्यवर्णता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि यही गोपजाति की वृत्ति गोपालन निर्धारित किया गया है जो वैश्य वर्ण के लिए ही ब्रह्मा ने चतुर्वर्ण्य के व्यवस्थापन के समय निदिष्ट कर दिया है । १२

वैश्य का नाम सर्वप्रथम ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में आया है और तत्पश्चात् अथर्ववेद आदि वाङ्मयों में "वैश्य" का प्रयोग बाहुल्य दृष्टिगोचर होता है^{१०२}। ऋग्वेद में "विश्व" शब्द का प्रयोग बारम्बार हुआ है, किन्तु विभिन्न अर्थों में। कभी कभी इसका प्रयोग प्रजाजाति के अर्थ में हुआ है और यदा कदाचित् "जड" के पर्याय के रूप में। यह तो निश्चित ही है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त प्रत्येक "विश्व" शब्द वैश्य वर्ण का ही अर्थद्योतक नहीं है^{१०३}। फिर के मतानुसार जातक साहित्यों में वैश्यों की-किसी जाति रूप में नहीं माना गया है। मूल बौद्ध साहित्यों में प्रयुक्त "गहपति" शब्द का चतुर्वर्णान्तर्गत "वैश्यो" के साथ सादृश्य आभासित होता है^{१०४}।

(४) शूद्र

समाज के चतुर्वर्ण्य के व्यवस्थापन प्रसंग में पहले कहा जा चुका है कि सृष्टिकर्ता के दोनों चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। प्रथम शूद्र की दोन और परमुखापेक्षी के रूप में, विवृत कर द्विजातियों की प्रयोजनसिद्धि के लिए सेवकर्म ही उसके लिए विधेय वृत्ति बतलायी गयी थी। किन्तु जब ब्रह्मा ने सामाजिक व्यवस्था की योजना का संशोधन किया तब शूद्र के लिए वस्तुओं के अन्वेषण और शिल्पकला के द्वारा जीवनयापन की व्यवस्था की थी^{१०५}। १३

२०४. तु० क० ५।१०।२८-२९

२०५. पा० टी० ३

२०६. वै० ४० २।१४२-३ और पा० टी० २०२।३। २०३

२०७. हि० ५० २।३२-३३

२९८. त्रि० बु० ६० २५५-७

२०९. द्विजातिसंश्रितं कर्म तादर्थ्यं तेन पोषणम् । १००००

अथविश्वजैवार्पि धनैः कारुदधेन या ॥ — ३।६।१२

। पुनः उसी प्रसंग में कहा गया है कि "शूद्र अतिविनम्र होकर निष्कपट भाव से स्वामी की सेवा और ब्राह्मण की रक्षा करे। दान, अल्प यज्ञों का अनुष्ठान, अपने आश्रित कुटुम्बियों के भरण-पोषण के लिए सकल यज्ञों से द्रव्यसंग्रह और अनुकूल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करे^{११०}। कलिधर्मनिरूपण के प्रसंग में कहा गया है कि "कलिगुण में अधम शूद्रगण संन्यासाश्रम के चित्त धारण कर भिक्षावृत्ति में उत्तर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पापशुद्धि का प्राप्य ग्रहण करेंगे^{१११}। कलिधर्म के वर्णन के क्रम में ब्यास ने भी शूद्र को श्रेष्ठ और धन्य बतलाया है। मुनियों के द्वारा कारण पूछे जाने पर ब्यास ने कहा था कि शूद्रों की दिवातियों की सेवा में उत्तर होने मात्र से धर्म की सिद्धि हो जाती है^{११२}।

। ऋग्वेद में पुरुषसूक्त के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी 'शूद्र' शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। ऋग्वेद में "दस्यु" अथवा "दास"—इन दो शब्दों की वर्चा आदिवासी और अधिकृत, किकर के रूप में हुई है। पश्चात्कालीन वैदिक साहित्य में शूद्रों का नामोल्लेख हुआ है, किन्तु वे भी आदिवासी ही थे, जो आर्यों के द्वारा किकर के रूप में अधिकृत कर लिये गये। यह शब्द प्रायः उन को लक्षित करता है जो आर्यों की अधिकृत राज्यसीमा के बाहर के थे। ऐतरेय ब्राह्मण में प्रतिपादन है कि यह (शूद्र) एकमात्र "पराधीन दास है और स्वामी अपनी इच्छा से उसे बहिष्कृत कर सकता है और उसकी हत्या भी कर सकता है अर्थात् दास का जीवन और मरण सर्वथा स्वामी के अधीन है" पंचविध ब्राह्मण का मत है कि यदि शूद्र समृद्धिवाली भी हो तो भी पराधीन दास के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और स्वामी का पादप्रक्षालन करना ही उसका विधेय कर्म है^{११३}। यद्यपि जातक साहित्यों के जातियों के वर्णनक्रम में "शूद्र" शब्द का उल्लेख हुआ है, किन्तु पञ्चवर्ण "शूद्र" के सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं मिलता। उत्कालीन पूर्वोक्त भारत के सामाजिक चित्रण में निम्न जातियों के बहुधा प्रसंग आये हैं। यथा—वाग्दाल इत्यादि^{११४}। धर्मशास्त्र में विविध प्रकार से शूद्रों में दोष प्रदर्शित किये गये हैं^{११५}।

११०. २१०. बु० क० ३।८।३३-३५.

१११. २११. भैक्षप्रतपराः शूद्राः प्रवक्ष्यामि जिज्ञासुभ्यः ।

पापशुद्धयौ वृत्तिमाश्रयिष्यन्ति सत्कृताः ॥ — ६।१।३७.

२१२. शूद्रैश्च द्विजशुश्रूषात्स्पर्शद्विजसत्तमाः । — ६।३।३४.

२१३. क० हि० वा० १४९-१५०.

२१४. सो० आ० ६० ३१४.

११५. २१५. हि० ध० २।१५४.

अवगत होता है; कि समाज में शूद्रों के लिए कोई स्थान ही नहीं था। आदि काल से ही शूद्र समाज की ओर से उपेक्षित, तिरस्कृत और बहिष्कृत होते आ रहे हैं। आरंभकाल से ही इनके खाद्य वस्त्र के चरख व्यवहार होता आ रहा है। समाज की ओर से कभी ओर किसी प्रकार की भी सहायुक्ति नहीं मिली होती। शिक्षा-दीक्षा की बात तो दूर रही—शूद्रों और वसुधों में किसी प्रकार का अन्तर्द्वार नहीं रखा जाता था। इनके जीवन और मरण की भी समस्या पूर्ण रूप से स्वामी की ही इच्छा पर निर्भरित थी। जब इस परिस्थिति में हमारे लिए यह कथन कठिन हो जाता है कि यह विचारप्रवाह अथवा विधिविधान ऐतलौकिक अथवा पारलौकिक किसी भी दृष्टिकोण के अनुसार समाज के लिए हितकर या अथवा अहितकर, क्योंकि प्रत्येक विधिविधान का निर्माण देशकालधन की हितभावना से ही किया जाता है। जो भी हो, किन्तु समाज में ऐसे नियम का प्रचलन तो था।

(५) चतुर्थर्णंतरजातिधर्म

अपने पुराण में कतिपय ऐसी जातियों का नामोल्लेख हुआ है, जिनकी गणना चतुर्वर्ण्य के अन्तर्गत नहीं है। यथा—निषाद—(१।१३।३४-३६), चाण्डाल—(४।३।२२-२३), शक, यवन, काम्बोज, पारद और पल्लव—(४।३।४२), गर्दभिल, तुलुक और मुण्ड—(४।२।४।५१-५३), कैकुल—(४।२।४।५५) कैवर्त, वटु और पुलिन्द—(४।२।४।६२), ब्राह्म—(४।२।४।६९), दैत्य, यक्ष, राक्षस, पन्नग (नाग), कूष्माण्ड और पिशाच आदि—(५।३।०।११) दस्यु, आभीर और म्लेच्छ—(५।३।८।१३-१४, २६-२८)। अमरसिंह ने निषाद को चाण्डाल का पर्याय माना है^{११६}।

चाण्डाल—

पुराण में चाण्डाल का भी प्रसंग आया है। प्रसंग यह है कि नय्याहनि का उत्सव (विशुद्ध) नामक पुत्र (किसी कारण से) चाण्डाल हो गया था। एक बार बारह वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के परिवारों के पोषणार्थ तथा अपनी चाण्डालता छुड़ाने के लिए वह गङ्गा के तटस्थ एक घट-बुद पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध आता था^{११७}। स्मृति के अनुसार शूद्र और ब्राह्मणों के संयोग से चाण्डाल की उत्पत्ति हुई है और वह समस्त धर्मों से बहिष्कृत माना गया है^{११८}।

११६. अ० को० २।१०।१९-२०

११७. तु० क० ४।३।२२-२३

११८. ब्राह्मण्यः । शूद्राणां च तस्य चाण्डालः सर्वधर्मैर्बहिष्कृतः ।

पाणिनि ने निपाद, पुलिङ्ग, दैत्य, राक्षस, नाग, दस्यु, पिशाच और भ्लेच्छ आदि जातियों को आदिवासी अशुभ, अशिक्षित और उद्धृष्ट शक्तिशाली के रूप में स्वीकृत किया है^{१९}। अपने पुराण में भी दस्यु, जाभीर और भ्लेच्छों की चर्चा छुट्टरों के रूप में हुई है। वे अजुन के द्वारा गोपमान शारकाशासी वृष्णि और अन्धकवध की स्त्रियों को लेकर चले गये थे^{२०}।

व्यावसायिकजाति—

कतिपय व्यावसायिक प्रजाजातियों का भी उल्लेख दुर्भाग्यवश हुआ है। यथा—

औरभिक (२।६।२५)

कुलाल (२।८।२९)

तैलघोड (तेली) (२।१२।२७)

कैवर्त (मलुआ या मल्लाह (२।२४।६२)

रजक (धोबी) (५।१९।१४)

मालाकार (५।१९।१७)

हस्तिप (महावत) (५।२०।२२)

पाणिनि ने औरभ्रक शब्द का प्रयोग भेषजसूत्र के अर्थ में किया है^{२१}। अवगत होता है कि वैयाकरण पाणिनि के युग में औरभ्रक जाति व्यावसायिक वर्ग के अन्तर्गत अपना अस्तित्व रखती थी। पाणिनि के युग में कुलाल जाति की गणना शिल्पिवर्ग में होती थी और उस समय भी यह जाति मूर्तिकामय पात्र निर्माण कर अपनी आजीविका चलाती थी। व्याकरण के एक उदाहरण में कुलाल के द्वारा निर्मित मृन्मय भाण्ड को कौलालक की संज्ञा दी गई है^{२२}। रजक जाति का उल्लेख भी पाणिनि ने शिल्पी के अर्थ में किया है^{२३}। बौद्ध-परम्परागत पालिवाहित्य के दीपनिकाय, मज्झिमनिकाय, अंगुत्तरनिकाय, चरियापिटक, जातक और धम्मपद आदि ग्रन्थों में कैवर्त के लिए केवट्ट शब्द का मत्स्यजीवी (मलुआ) जाति के अर्थ में प्रयोग बहुधा दृष्टिगोचर होता है^{२४}।

२१९ ए० इ० डी० २९०-२९१

२२० कु० क० ५।२८

२२१ पा० व्या० ४।२।२९

२२२ बही ४।३।११८

२२३ बही ३।१।१४४

२२४ पा० इ० डि० (K) ५१

(६) स्त्रीवर्ग

प्रस्ताव—

स्त्रियों के प्रति लोक का सामान्य दृष्टिकोण क्या था ? कुमारी कन्या, पत्नी और माता के रूप में इनका अविकार क्या था ? इनका साधारण लौकिक आचरण कैसा था ? वैवाहिक प्रथा और दाम्पत्यजीवन में इनकी अवस्था क्या थी इत्यादि स्त्रीसम्बन्धी आवश्यक विषयों का सामान्य विवेचन करना इस प्रसंग का मुख्य विषय है ।

लौकिक दृष्टिकोण—

स्त्रीजाति के प्रति लोक के दृष्टिकोण विविध प्रकार के थे । उनमें कतिपय पौराणिक उदाहरणों का उल्लेखन आवश्यक प्रतीत होता है ।

(१) कण्डु नामक एक घोर तपस्वी का प्रसंग ज्ञाया है । अपने तपश्चरण काल की अवधि में उन मुनीश्वर ने प्रम्लोचा नामक एक मजुहासिनी स्वर्गीय अप्सरा के साथ विषयासक्त होकर मन्दराचल की कदरामे नौ सौ सप्त वर्ष, छ मास और तीन दिन व्यतीत कर दिये थे, किन्तु इतनी लम्बी अवधि उन्हें केवल एक दिन के समान अनुभूत हुई । इस काल के मध्य में अनेक बार उस अप्सरा ने मुनि से अपने स्वर्गलोक को जाने की अनुमति मांगी थी किन्तु विषयासक्त मुनि ने उसे जाने नहीं दिया और कहा—‘हे पुत्रे, दिन अस्त हो चुका है अतः अद्य मैं सम्प्रोपासना करूँगा, नहीं तो नित्यक्रिया नष्ट हो जायगी’ । इस पर प्रम्लोचाने हँस कर कहा—‘हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है ? अनेक वर्षों के पश्चात् आज आप का दिन अस्त हुआ है—इस से किश को आश्चर्य न होगा ?’

इस प्रकार उस अज्ञाना ही के द्वारा अवबुद्ध हो कर मुनि ने स्त्रीजाति को धिक्कारते हुए कहा—‘स्त्रीजाति की रचना केवल मोह उत्पन्न करने के लिए की गई है । नरक ग्राम के मागरूप स्त्री के संग से वेदवेद्य (भगवान्) की प्राप्ति के कारणरूप मरे समस्त व्रत नष्ट हो गये’ ।

(२) वैवाहिक प्रसंग में अतिकेया, अतिवृष्णवर्णा आदि कतिपय विशिष्टा-कृति स्त्रियों से विवाह करना पुरुषजाति के लिए गृहित अतला कर स्त्रियों की निम्नता का संकेत किया गया है ।

। (३) गृहस्वधर्मग्रन्थी सदाचार के वर्णन में कहा गया है कि (बुद्धिमान पुरुष) को स्त्रियों का सम्मान न करना चाहिये, उनका विद्वांस-भी न करना चाहिये तथा उनसे ईर्ष्या और उनका विरस्कार भी न करना चाहिये^{१११}।

। (४) राजसूय यज्ञानुष्ठान चन्द्रमा के 'राजमद' के प्रसंग में कहा गया है कि मद्योन्मत्त हो जाने के कारण चन्द्रमा ने उनस्त देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी उरारा का हरण कर लिया और बृहस्पति से प्रेरित ब्रह्मा के कहने तथा देवियों के मांगने पर भी उसे न छोड़ा।

। (५) पितृव्यों और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए कामाचरण का अन्त कर दूँगा—ऐसे सोचते-सोचते नहुष के पुत्र राजा यमाति प्रतिदिन (भोगों के लिए) उत्कण्ठित रहने लगे और निरन्तर भोगते-भोगते उन कामनाओं को अत्यन्त प्रिय मानने लगे।

। (६) राजा ज्यामघ ने एक युद्ध में अपनी विजय के पश्चात् एक विद्या-छात्री, राजकन्या को प्राप्त किया था। तुरपति ने अपनी पत्नी सेव्या से आज्ञा लेकर उन कन्या से विवाह करना चाहता था। अपने निवासस्थान पर ले जाने पर राजा ने ज्ञात राजकन्या को अपनी पुत्रवधू बतलाया। सेव्या ने पूछा—“आप का तो कोई पुत्र नहीं है फिर किये पुत्र के कारण आपका इससे पुत्रवधू का सम्बन्ध हुआ ?” सेव्या की इस जिज्ञासा से विवेकहीन और भयभीत राजा ने कहा—“तुम्हारा जो पुत्र होगा, यह कन्या उसी की पत्नी होगी^{११२}।

। (७) एक स्थल पर कहा गया है कि कलिपुत्र में जिसी अपने धनहीन पति को त्याग देंगी और सुन्दर पुरुषों की कामना से स्वेच्छाचारिणी बन जायेंगी। कलिपुत्र की स्त्रियाँ विषयलोलुप, सर्वाह्वि, अतिभोजना, बहुसन्ताना और मन्दभाष्या होगी। पतियों के आदेश का अनादरपूर्वक खण्डन करेंगी। अपनी ही उदरपूर्ति में व्यस्त, दुःखित, घातोरिक दौष से होन एवं वदु और मिथ्याभाषिणी होगी। उस समय (कलिपुत्र) की कुलप्रगताएँ निरन्तर दुश्चरित्र पुरुषों की कामना से दुराचारिणी होकर पुरुषों के साथ व्यवहार करेंगी^{११३}।

२२६. यही १११-११६-२२ और ११२-११७

२२७. यही ११६-११७-२१, ११८-१२०-२१ और ११२-११७-२१

२२८. पु० क० ६११-१७ ३१

(८) एक अत्यन्त प्रसंग में कृष्णदेवायन कहते हैं कि दूतों को द्वि-
सेवा में परायण होने और स्त्रियों को पति की सेवामात्र करने से बचना चाहती
धर्म की विधि हो जाती है^{१२९} ।

पौराणिक विवरणों से भवगत होता है कि स्त्रीजाति का समान में
कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं था। स्त्रियों पुरुषों के हस्तक्षेत्र उपभोग के लिए
उपकरण मात्र थीं। यह सम्पत्ति के रूप में स्त्रियों का उपभोग किया जाता था।

ऋग्वेद में हम पाते हैं कि विवाह के समय में ही पत्नी को एक आदरणीय
स्थान दे दिया जाता था और वह अपने पति के गृह की स्वामिनी बन जाती थी
किन्तु पश्चात्कालीन संहिताओं और ब्राह्मणग्रन्थों में पत्नी के सम्मान में
न्यूनता का भी प्रतिपादन मिलता है। मैत्रायणी संहिता में तो दूत और
मद्य के साथ विलासिता की सामग्रियों में इसकी गणना की गई है। प्राचीन
बौद्धसम्प्रदाय में स्त्रीजाति के प्रति अधिक सम्मान प्रदर्शन का विवरण
उपलब्ध नहीं होता है। स्वयं बुद्ध स्त्रीजाति को संघ में प्रविष्ट करने में
अनिच्छुक थे और इसी लिए कुमार धम्मपाओं (भिक्षुणियों) के लिए
अलग नियम की व्यवस्था की गई है। जातकसाहित्यों में स्त्रियों के गृह
स्वभाव का बहुधा विवरण मिलता है। प्राचीन धर्मशास्त्रों में भी स्त्रीजाति के
गौरव के धर्मिक ह्रास का प्रसंग मिलता है और इसी कारण इसे धार्मिक
स्वतन्त्रता से वंचित रखा गया है तथा इस जाति के चरित्र पर भी दोषारोपण
किया गया है। वैदिक युग में दीक्षा आदि धार्मिक और सामाजिक संस्कारों में
स्त्रियों का पुरुषों के समान ही अधिकार था। वेदों में स्त्री को दूतों की
श्रेणी में वर्णित नहीं किया गया है और जातक साहित्य भी इस दिशा में
मौन है।

पत्नी के रूप में

विष्णुपुराण में पतिपत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध और व्यवहार के
विभिन्न प्रकार से उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। यथा :—

(१) भगवान् एत ने प्रजापति दत्त की अनिन्दिता पुत्री छती को अपनी
भार्यारूप से ग्रहण किया। जब छती अपने पिता पर क्रुद्ध होने के कारण
अपना शरीर त्याग कर मैना के गर्भ में हिमावत की पुत्री (उमा) हुई तब
भगवान् संकर ने उस अनन्वयतमना उमा से फिर भी विवाह किया^{१३०} ।

२२९. गूढेश्वर द्विगुणवातहरेः^{१३१} ।

तथा स्त्रीविरतावाकास्त्रिभुषणैव हि ॥ —१।२।१३

२३०. तु० क० १।२।१२-१४

(२) विष्णु के विषय में पौराणिक प्रतिपादन है कि इनका लक्ष्मी के साथ पत्नीसम्बन्ध सदा और सर्वत्र अधुण्य रूप से अपना अस्तित्व रखता है । देव, तिर्यक् और मनुष्य आदि योनियों में पुरुष के रूप में भगवान् हरि रहते हैं और नारी के रूप में श्री लक्ष्मी की उनके साथ सर्वत्र व्यापकता रहती है^{२२१} ।

(३) स्वायम्भुव मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद के विषय में कथन है कि वे अपनी सुखि नामक पत्नी में अधिक प्रेमासक्त थे । सुनीति नामक द्वितीय पत्नी में उनका अनुराग नहीं था । एक दिन राजसिंहासन पर आसीन पिता की गोद में अपने सीतेले भाई उत्तम को बैठा देख सुनीति के पुत्र ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई । किन्तु राजा ने अपनी प्रेयसी पत्नी सुखि के समक्ष, गोद में चढ़ने के लिए उत्कण्ठित होकर आये हुए उस पुत्र का आदर ही किया^{२२२} ।

(४) विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी । उससे उनके मनु, यम और यमी तीन सन्तानें हुईं । कालान्तर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपश्चरण के लिए वन को चली गई । सूर्य ने छाया को संज्ञा ही समझ कर उससे दानैश्चर, एक अन्य मनु और तपनी—तीन सन्तानें उत्पन्न की । एक दिन जब छाया-रूपिणी संज्ञा ने प्रेरित होकर यम को पाप दिया तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई अन्य ही है । तब छाया के द्वारा ही सारे रहस्य के खुल जाने पर सूर्य ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या कर रही है । अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उस में दो अश्विनो कुमार और रेवन्त को उत्पन्न किया^{२२३} ।

(५) पुराण में शतधनु राजा और उनकी धर्मपरायणा पत्नी दैव्या का प्रसंग है । राजा शतधनु को कुछ अनिवार्य पापाचरण के कारण क्रमशः कुक्कुर, शृगाल, बृक, गृध्र, वाक और मयूर आदि निष्टृष्ट योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ा था । धर्मपरायणा उनकी पत्नी दैव्या अपने योगबल से पति को कुक्कुरादि प्रत्येक योनि में उत्पन्न जातकर पूर्वजन्म के वृत्तान्त का स्मरण कराती हुई उनका उद्धार करती गई । जब पापमुक्त होने पर शतधनु ने महात्मा

कि धर्मानुष्ठान विधि से दारपरिग्रह कर सन्तुष्टिमीणी के साथ गार्हस्थ्य धर्म का पालन करना चाहिये, क्योंकि यह महान् फलप्रद है^{२११} ।

धनित होता है कि अनेक सौन्दर्य और सुखोन्नता आदि अलौकिक एवं आकर्षक गुणों से पत्नी अपने पति को अपने प्रति मोहित कर लेती थी और पत्नी का साहचर्य धार्मिक भाव से प्रतिष्ठित तथा अनिवार्य था । अतः एव लोक और परलोक सर्वत्र पति अपनी विविष्ट पत्नी की ही कामना करता था । तदनु रूप पत्नी भी धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर पति के सार्वत्रिक कल्याण के लिए सर्वथा चेष्टाएँ करती थी ।

माता के रूप में

विष्णुपुराण में माताओं का दर्शन होने विविध रूपों में प्राप्त होता है । यथा—

(१) स्वायम्भुव मनु के पुत्र उत्तानपाद की प्रियेष्ठी पत्नी मुचि से पिता का अत्यन्त लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति नामक की जो राज-महिषी थी उससे उसका विशेष प्रेम नहीं था । सुनीति का पुत्र भुव हुआ । एक दिन राजसिंहासनाखीन पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को उपविष्ट देख भुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई । अपनी सपत्नी के पुत्र को गोद में चढ़ाने के लिए उत्तमक देख मुचि ने भर्त्सना के राज्यों में कहा—“मेरे वत्स, मेरे उदर से न उत्पन्न एव किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा मनोरथ करता है ? अविशेष के कारण ऐसी उत्तमोत्तम पशु की कामना करता है । समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रयक यह राजसिंहासन मेरे ही पुत्र के योग्य है । मेरे पुत्र के समान तुझे क्या ही यह उच्च मनोरथ क्यों होता है ? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है^{२१२} ।

(२) गांधि के जामाता ऋषीक ऋषि के प्रसंग में विवरण है कि ऋषीक ने अपनी पत्नी गायत्री सत्यवती के लिए यज्ञीय बध प्रस्तुत किया था उसी के द्वारा प्रसन्न किये जाने पर एक सन्निपद्येष्ट पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और बध उसकी माता (गांधिपत्नी) के लिए भी प्रस्तुत किया । बध्यों के उपयोग के समय माता ने कहा—“पुत्री, सभी लोग अपने ही लिए सर्वाधिक गुणवान्

२११. सपत्न्यारिणीं प्राप्य गार्हस्थ्यं सहितस्तथा ।

समुद्रदेहदास्येवत्सम्पत्तुं महाफलम् ॥ ~ ३१०/२६

२४०. तु० क० १११११-१०

पुत्र चाहते हैं, अपनी पत्नी के भाई के पुत्रों में किसी की भी विशेष रसि नहीं होती। अतः तू अपना चय तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को सम्पूर्ण भूमण्डल का पालन करना होगा और ब्राह्मणकुमार को तो बल, वीर्य तथा सम्पत्ति आदि से प्रयोजन ही क्या है^{१११}।

(३) भारत की माता शकुन्तला के प्रसंग में देवगण का कथन है—
“माता तो केवल चमड़े की धौकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है, पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है^{११२}।

(४) भगवान् देवकी से कहते हैं—“हे देवी, पूर्वजन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे प्रार्थना की थी। आज मैंने तेरे गर्भ में जन्म लिया है। अतः तेरो वह कामना पूर्ण हो गई^{११३}। पुनः अन्य प्रसंग में भगवान् कहते हैं हे माता, बलरामजी और मैं धिरकाल से कंस के भय में छिपे आप (माता-पिता) के दर्शनों के लिए उत्कण्ठित थे और आज आपका दर्शन हुआ है। जो समय माता-पिता की असेवा में व्यतीत होता है वह अघाध पुण्यो की आयु का भाग व्यर्थ ही जाता है। गुरु, देव, ब्राह्मण और माता-पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है^{११४}।

पौराणिक विवरणों में मातृरूपधारिणी स्त्रियों ने कही अपने हृदय की संकीर्णता का और कही अपनी स्वार्थान्धता का परिचय दिया है, किन्तु फिर भी उनकी सामाजिक स्थिति गुरु, देवता और ब्राह्मण के समान पूज्य रूप में स्वीकृत हुई है। वैदिक युग में पारिवारिकक्रम में पिता के पदबात् माता की ही गणना है। धार्मिक कृत्यों में माता के प्रति सम्मान-प्रदर्शन का विवरण मूलग्रन्थों में बिस्तृत रूप में उपलब्ध होता है^{११५}। जातक साहित्यों में भी माता के सामाजिक सम्मान का संकेत पाया जाता है^{११६}। सम्पूर्ण धर्मशास्त्रों में माता के रूप में स्त्रियों का स्थान अत्यन्त उच्चस्तरीय वर्णित हुआ है। कही-

२४१. बही ४।७।२१-२३

२४२. माता भस्मा पिनुः पुत्रो येन जातः स एव सः । —४।१९।१२

२४३. स्तुतोऽर्च्यं पदवया पूज्यं पुत्राभिव्या तदयने ।

सकलं देवि सज्जातं जातोऽहं यतवोदयात् ॥ —५।३।१४

२४४. बही ५।२१।२-४

२४५. यै० इ० २।१६७

२४६. पि० पु० इ० २९१-२

कही तो गुरु और पिता आदि के साथ उसकी तुलना की गई है^{१४०}। मनु ने जो कहा है कि माता का स्थान पिता की अपेक्षा सहस्र गुण उच्चतर है^{१४१}।

अदण्डनीयता

जब पृथिवी के विरुद्ध प्रजाओं के द्वारा निवेदित होकर महाराज पृथु धनुष और बाण लेकर गोरूपधारिणी पृथिवी को दण्ड देने के लिए उसके पीछे दौड़े तब भय से कापती हुई वह महाराज से बोली—“हे राजेन्द्र, क्या आपको स्त्रीवध का महापाप नहीं दीख पड़ता जो मुझे मारने पर आप इस प्रकार उत्त हो रहे हैं^{१४२}” ?

प्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि किसी भी परिस्थिति में स्त्रियाँ अवध्य होती हैं^{१४३}। शतपथ ब्राह्मण में भी स्त्री की अवध्यता^{१४४} के प्रतिपादन के साथ कहा गया है कि केवल राजा (गौतमधर्मसूत्र और मनुस्मृति के अनुसार) निम्न जाति के पुरुष के साथ सगम करने पर स्त्री को प्राण-दण्ड दे सकता है, किन्तु इस दण्डविधान के कारण राजा के लिए थोड़ा प्रायश्चित्त भी विधेय है^{१४५}।

शिक्षा

पुराण के परिशीलन से अवगत होता है कि उस युग में स्त्रीशिक्षा की मात्रा चरम सीमा पर पहुँची हुई थी। स्त्रीजाति को उच्च शिक्षा, तपश्चरण और योगसिद्धि के सम्बन्ध में अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। यथा :—

(१) स्वायम्भुव मनु ने तप के कारण निष्पाप दत्तरूपा नामक स्त्री को अपनी पत्नीरूप से ग्रहण किया था^{१४६}।

(२) स्वधा से मेना और धारिणी नामक दो कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से सम्पन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थीं^{१४७}।

२४७ हि० ध० ५८०-५८१

२४८. म० स्मृ० २।१४५

२४९. १।१२।७३

२५०. हि० ध० २।५९३

२५१. वो० वि० ६० ३८०

२५२. क० हि० वा० १५६

२५३. दत्तरूपा च तौ नारी तपोनिधूतकल्मषाम् ।

स्वायम्भुवो मनुर्देवः पत्नीत्वे जगृहे प्रभुः ॥ — १।७।१७

२५४ तेषां स्वधा मुने जज्ञे मेना च धारिणी तया ॥

(३) बृहस्पति की भगिनी बरह्मो, जो ब्रह्मचारिणी और शिष्ययोगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूगण्डल में विचरती थी, भट्टम वसु प्रभास की भार्या हुई। उस से महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ^{१०३}।

(४) पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप को प्रसन्न किया। उसकी सम्बन्ध आराधना से सन्तुष्ट होकर तपस्विनी में श्रेष्ठ कश्यप ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इन्द्र के वध करने में समर्थ एक अतितेजस्वी पुत्र का वर माँगा^{१०४}।

(५) विश्वकर्मा को पुत्री संज्ञा भूयं की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी तीन सन्तानें हुई थी। कालान्तर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा पति की सेवा में छमा को नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई^{१०५}।

(६) राजा दत्तधनु की पत्नी दैव्या अत्यन्त धर्मपरायणा थी। उस पत्नी के साथ राजा दत्तधनु ने परम समाधि के द्वारा भगवान् की आराधना की थी। कालान्तर में मर जाने पर किसी कारणविशेष से राजा को जमना, कुनकुर, बुरु, गृध्र और काक के निषिद्ध योनियों में जन्म सहन करना पड़ा। प्रत्येक योनि में दैव्या अपने योगबल से पति की पूर्व जन्म के कुत्तान्त से भगवत् कराती थी^{१०६}।

(७) शीभरि मुनि पुत्र, गृध्र, आघन, परिच्छद आदि पक्षियों को छोड़कर अपनी समस्त जियो के सहित वन में चले गये। वही वानप्रस्थों के योग्य प्रियाकलाप का अनुष्ठान करते हुए शीणयाप होकर संन्यासी हो गये। फिर भगवान् ने आसक्त होकर अघ्न्युत्पद (मोक्ष) को प्राप्त कर लिया^{१०७}।

(८) बुरु के बाहु नामक पुत्र हैहय और तालजय आदि दात्रियों ने वरा-वित्त होकर अपनी गर्भवती पटरानों के साथ वन में चला गया था^{१०८}।

ते उभे ब्रह्मवादिभ्यो योगिभ्यावप्युभे द्विज ।

उत्तमज्ञानसम्पन्ने सर्वेः समुदितैर्गुणैः ॥ — १।१०।१८-१९

२५५. गु० क० १।१५।११८-११९

२५६. वही १।२१।३०-३१

२५७. वही १।२।१-३

२५८. पा० टी० २३६

२५९. वही ४।२।१२९-१३१

२६०. वही बृहस्प बाहुयोः श्री हैहयतालजयदिभिः ।

वरावित्तोऽन्तर्बलया महिष्या सह वनं प्रविशेत् ॥ — ४।३।३६

(९) राजा सगर की सुमति और केशिनी—दो पत्नियाँ थीं। उन दोनों ने सन्तानोत्पत्ति के लिए परम समाधि (तपस्वरण) के द्वारा और्य ऋषि को प्रसन्न किया^{२६१}।

(१०) चित्रलेखा नामक एक उषा की सती के प्रसंग में कहा गया है कि वह अपने योगबल से अनिरुद्ध को बहा ले आई^{२६२}।

उपरोक्त पौराणिक विवरणों में अवगत होता है कि उस युग की स्त्रियाँ योग, दर्शन आदि विद्याओं की प्रत्येक शाखा में सम्मत् शिक्षासम्पन्न होती थी।

वैदिक युग में भी स्त्रियों की उच्च शिक्षा का विवरण मिलता है। उस युग में स्त्रियाँ बौद्धिक व्यापार में भी भाग लेने में समर्थ होती थी^{२६३}। सर्वा-नुश्रमजिका में श्रद्धेयीय मन्त्रों की लेखिकाओं के रूप में, बीस स्त्रियों के नाम प्राप्त होते हैं^{२६४} उपनिषद् की मैत्रेयी और यार्गी नामक दो स्त्रियाँ अपनी ज्ञाननिष्ठता के लिए प्रसिद्ध हैं। वैपाकरणों के प्रसंग में कतिपय अध्यापिका स्त्रियों का भी परिचय मिलता है^{२६५}। जातकयुग में स्त्रीशिक्षा कुछ मन्द पड़ चुकी थी, किन्तु फिर भी कुमार धर्मशास्त्रों (भिक्षुनिशे) के रूप में स्त्रियों का संघ में प्रवेश होता था। धर्मशास्त्रों से संकेत मिलता है कि स्त्रियों की साहित्यिक शिक्षा उस समय में प्राप्त समाप्ति की अवस्था में थी^{२६६}।

गोपनीयता या पर्दा प्रथा

विष्णुपुराण के अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकालना अत्यन्त कठिन है कि पौराणिक युग की स्त्रियों को गोपनीय (पर्दे में) रखा जाता था अथवा ये पुरुषों के समान ही समाज में सर्वत्र स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण कर सकती थीं। एतदसम्बन्ध में दोनों प्रकार के उदाहरण उपलब्ध होते हैं। सौमरि ऋषि के चरित्रचित्रण के प्रसंग में कन्याओं के अन्तःपुर का उल्लेख हुआ है।

२६१. तु० क० ४।४।१-२

२६२. एतस्मिन्नेव काले तु योगविद्यावल्लेख सप्त ।

अनिरुद्धमणानिन्ये चित्रलेखा वराधरा. ॥ —५।३३।५

२६३. वै० इ० २।५।३७

२६४. हि० ध० २।३६५-६

२६५. मि० तु० इ० २९०

२६६. हि० ध० २।३६०

अन्तपुर के रक्षक नपुंसक व्यक्ति को निर्दिष्ट किया गया है^{६०}। इस प्रसंग में ध्वनित होता है कि पौराणिक युग में स्त्रियों के लिए गोपनीयता (पर्दे) का प्रबन्ध था।

द्वितीय प्रसंग बृहस्पति की पत्नी तारा का है। सोम ने तारा को हरण कर उसके साथ संभोग किया था, जिससे तारा गर्भिणी हो गई थी। बृहस्पति की प्रेरणा से ब्रह्मा के बहुत कुछ कहने-सुनने और देवपियों के मागने पर भी सोम ने तारा को नहीं छोड़ा। तारा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस सुन्दर पुत्र को लेने के लिए बृहस्पति और चन्द्रमा दोनों उत्सुक हुए तब वेवताओं ने सन्निधित्व होकर तारा से पूछा—'हैं सुभगे, सच-सच बतना यह पुत्र सोम का है अथवा बृहस्पति का?' उनके ऐसा पूछने पर तारा ने लज्जावश कुछ भी नहीं कहा^{६१}। पुराण में कन्यापुर और कन्यान्तः-पुर का नाम भी उपलब्ध होता है^{६२}। इस उदाहरणों से संकेतित होता है कि स्त्रियाँ समाज में सर्वत्र स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण करती थी तथा पर्दे में भी रहती थी।

स्त्रियों की गोपनीयता के सम्बन्ध में वेदों और जातक साहित्यों से कोई उदाहरण उद्धृत नहीं किया जा सकता है। यद्यपि जातक साहित्यों में गोपनीयता के विषय कुछ अस्पष्ट लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, किन्तु सामान्य रूप से विचार करने पर गोपनीयता के कठोर बन्धन का संकेत नहीं मिलता^{६३}। जो कुछ हो पर यह तो निःसन्देह है कि लगभग सृष्टीय युग में यह पदाग्रथा समाज के लिए अत्यन्त अपरिचित हो चुकी थी^{६४} किन्तु विदित होता है कि इस युग के पश्चात् ही समाज में एक थोर से स्त्रियों की गोपनीयता का अधिकतर रूप में समर्थन होने लगा^{६५}।

सती प्रथा

(१) जब राजा घातघनु—शत्रुजित् मर गया तब उसकी पत्नी दैव्या ने भी चित्राहड़ महापात्र का अनुगमन किया पुनः जन्मान्तर में भी वही राजा

२६७. तु० क० ४।२।८५-८६

२६८. वही ४।६।१०-१६

२६९. वही ५।२९।३१ और ५।३३।६

२७०. मि० यु० ६० २९०-२९१

२७१. पौ० वि० ६० १९ और हि० ध० २।५९६-५९८

२७२. वही २००

इसका पति हुआ और उस मुलोचना ने पूर्व के स्वामन ही अपने विवाह पति का विधिपूर्वक प्रसन्न मन से अनुमन किया ^{११} ।

(२) ब्रुक का पुत्र राजा बाहु बुढ़ाबस्था के कारण जब और्य मुनि के आश्रम के समीप मर गया था तब उसकी पटरानी ने विवाह बना कर उस पर पति का लव स्थापित कर उसके प्राय सती होने का निश्चय किया ^{१२} ।

(३) एक अन्य प्रसंग में कहा गया है कि कृष्ण की जो आठ पटरानियाँ बतलाई गई हैं, सब ने उनके शरीर का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश किया था । सती देवती भी बलराम के देह का आलिंगन कर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गयी थीं । इस सम्पूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रमेन, वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया था ^{१३} ।

पाश्चात्य विद्वान् खेटर के मत से पति की-मृत्यु के पश्चात् पत्नी के आत्मवलिदान की प्रथा भारतीय समाजों में प्रचलित थी ^{१४} । विधवा स्त्री के आत्मवलिदान की प्रथा वैदिक युग में भी प्राचीन ही मानी जाती थी जिसका व्यावहारिक अस्तित्व अमशः समाप्त होता गया । लगभग सृष्ट पूर्व १०० ई० से पुनः यह प्रथा धीरे-धीरे अस्तित्व में आने लगी और लगभग ४०० तक तक सामान्य रूप में प्रचलित रही । मुख्य रूप से क्षत्रियों में इस प्रथा का प्रचलन था ^{१५} ।

विवाह

विष्णुपुराण के अध्ययन से ध्वनित होता है कि विवाहसंस्कार कोई अनिवार्य विधि नहीं है । - यह ब्रह्मचर्याश्रमी पुरुष की इच्छा पर निर्भरित है । पुराण की विवाहसंस्कारविधि के अध्ययन में कहा गया है कि विष्णुधर्मन की समाप्ति के पश्चात् यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो (ब्रह्मचारी को) विवाह कर लेना चाहिये ^{१६} । ब्रह्मचारी को अपनी वयम् से तृतीयाय अवस्थापत्र कन्या से विवाह करने का आदेश है ^{१७} ।

२०३. नृ० क० ३।१८।६० और १२

२०४ सा तस्य भार्या चित्तं कृत्वा तमारोप्यनुमरणकृतनिश्चयान्मुत् ।।

—४।३।३०

२०५ वही ५।३८।२-४

२०६. क० हि० भा० १५५

२०७. पौ० वि० ६० १३७-१४३

२०८. गृहीतविधौ गुरवे दशवाच गुरुशिक्षणम् ।

साहस्यमिच्छन्मूपात्तं कुर्याद्दशपरिग्रहम् ।। —३।१०।१३

२०९. वयैरेकगुणं भावांमुदहेत् त्रिगुणस्त्ववयम् । —३।१०।१६

थीघरी टीका के अनुसार इसका अर्थ होता है कि आठ वर्ष की गौरीरूपा कन्या का चौबीस वर्ष के वर के साथ, नौ वर्ष की रोहिणीरूपा कन्या का सत्ताईस वर्ष के वर के साथ और दश वर्ष की कन्दारूपा कन्या का तीस वर्ष के वर के साथ विवाहसंस्कार विहित और वैधानिक है।^{१८०} किन्तु अपने पुराण के किसी भी उदाहरण में इस नियम की चरितार्थता नहीं प्राप्त होती है।

अन्य नियम की विधि में कथन है कि मातृपक्ष में पाचवीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष में सातवीं पीढ़ी तक जिस कन्या का सम्बन्ध न हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिये।^{१८१} इस नियम का भी अपने पुराण में उल्लेखन हुआ है। साक्षात् कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने अपने मामा हस्ती की पुत्री हस्तिवती से विवाह किया था और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध ने हस्ती की पौत्री अर्थात् अपनी ममेरी भगिनी सुभद्रा से विवाह किया था।^{१८२}

विवाह के प्रकार

अपने पुराण में ब्राह्म, दैव, आर्य, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच—ये हो विवाह के आठ प्रकार निर्दिष्ट किये गये हैं।^{१८३}

विवाह के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण पाये जाते हैं :

(१) सोम के पुत्र बुध ने अपने आश्रम के निकट घूमती हुई कुमारी इला पर अनुरक्त होकर उसके साथ संभोग किया और उस से पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।^{१८४}

१८०. धर्मेदेकगुणामिति न्यूनत्वमात्रोपलक्षणम्, अन्यथा तु सापेक्षाध्ययना-
दभ्यासतत्त्वमिन्द्रियार्थान् विवाहो यदि भवेत् "दशवर्षा भवेत्कन्या
यत ऊर्ध्वं रजस्वला" इति निन्दितरजस्वलोद्वाहावृत्ते." ।

—३।१०।१६

१८१. पञ्चमी मातृपक्षादथ पितृपक्षाच्च सप्तमीम् ।

गृहस्थश्चोद्भूतेकन्या म्यायेन विधिना नृप ॥ —३।१०।२३

१८२. वही ४।१५।३८ और ४७

१८३. ब्राह्मोदैवस्तपैवार्यः प्राजापत्यस्तथासुरः ।

गान्धर्वराक्षसी चान्यौ पैशाचश्चाष्टमो मतः । —३।१०।२४

१८४. तु० क० ४।१।११-१२

(१) राजगुरु यज्ञावुद्योग के पदवात् अपने प्रधान और आधिपत्य के कारण अतिपुत्र सोम राजमद से आश्रित हुआ और मदोन्मत्त हो जाने के कारण उसने बृहस्पति की पत्नी तारा को हरण कर लिया । ब्रह्मा और देवियों के बहुते-भुलने पर भी उसने तारा को न छोड़ा । परिणामस्वरूप तारा के लिए दोनो पक्षों में तारकामय नामक अल्पन्त और सशाम छिड़ गया । गुरु समस्त दैत्य-दानवों के साथ सोम के सहायक हुए और इन्द्र सकल देवमेवा के सहित बृहस्पति के । ब्रह्मा ने गुरु, इन्द्र, दानव और देवगण को युद्ध से निवृत्त कर बृहस्पति को तारा दिलवा दी । इस समय तारा गर्भवती थी । बृहस्पति के कहने से तारा ने गर्भ को सीकरी की सहाय में छोड़ दिया जिस से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ । देवताओं ने सन्देश हो जान के कारण तारा से पूछा—“है मुझे, यह पुत्र बृहस्पति का है अथवा सोम का ?” तारकामय तारा ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया । अन्त में ब्रह्मा के बहुत अनुरोध करने पर उसने सन्तानपूर्वक कहा—“सोम का” ।

(२) राजा पुरुरवा के साथ वैवाहिक बन्धन के पूर्व ही उर्वशी नामक अप्सरा उस की प्रतिज्ञाबद्ध कर बोली—“मेरे पुत्ररूप इन दो मेघदिगुओं की यदि आप मेरी संध्या से दूर न करें और (संभोग काल के अनतिरिक्त) कभी मैं आप को नग्न नहीं देख पाऊँ तो मैं प्रेम दान दे सकती हूँ” । राजा के स्वीकार कर लेने पर दोनो स्वेच्छानुसार अशोभ स्नानों में वितापमय जीवन व्यतीत करने लगे । उर्वशी भी भव देवलोक को भूत गई थी ।

उपर उर्वशी के अन्धकार से छिड़ों और गन्धर्वों को स्वर्गलोक वरसपीय-सा प्रतीत होने लगा । अतः उर्वशी और पुरुरवा की प्रतिज्ञा के माता विशाखमुने एक रात्रि के समय गन्धर्वों के साथ जाकर शयनागार से एक मेघ का हरण कर लिया । उसका शब्द सुन कर उर्वशी से प्रेरित होकर भी नग्न होने के कारण राजा नहीं उठा । तदनन्तर गन्धर्वगण द्वितीय मेघ को भी लेकर चले गये । उसे ले जाने के समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी ने हाय हाय करती हुई राजा की इस की भूषणा दी । इस बार राजा यह सोचकर कि इस समय अन्धकार है, नन्दावस्था में ही मियों की खोज में निरत पड़े । गन्धर्वों ने प्रति उन्मत्त बिदपुत्र प्रकट कर दी । उसके प्रकाश में राजा को नंगा देख कर प्रतिज्ञार्थ हो जाने से उर्वशी पुरत ही वही से बली गई^{८९} ।

उपसृक्त गुरु और राजा तथा उर्वशी और पुरुरवा का सम्बन्ध मूल गन्धर्वों

धेनी में आ सकता है। गान्धर्व विवाह को परिभाषा में मनु का विचार सर्वाधिक व्यापक है; जब कन्या और वर कामुकता के बशीभूत होकर स्वेच्छापूर्वक परस्पर सभोग करते हैं तो विवाह के उस प्रकार को गान्धर्व कहा जाता है^{१८८}।

(४) राजा रेवत की पुत्री रेवती के वैवाहिक प्रसंग में एक पौराणिक कथा है : महाराज अपनी रात्रकुमारी को लेकर उसके योग्य वर के विषय में ब्रह्मा से पूछने के लिए ब्रह्मलोक में गये थे। उस समय वही हाहा और हूह नामक गन्धर्व अतितान नामक दिव्य गान कर रहे थे। उस विलक्षण गान के श्रवण में अनेक युगों का परिवर्तन भी मुहूर्त सा प्रतीत हुआ। गान की समाप्ति होने पर राजा ने अपने युग के अभिमत वरों के नाम कहे जाने पर ब्रह्मा ने कहा—“इन वरों में से अब पृथिवी पर किसी के पुत्र पौत्रादि की सन्तान भी नहीं है, क्योंकि अब कलियुग का आरम्भ होने जा रहा है। पूर्वकालीन तुम्हारी “कुश-स्थलो पुरी अब द्वारकापुरी हो गई है। वही विष्णु का बलदेव नामक अंश विराजमान है। यह कन्या पत्नी रूप से उन्हीं को दे दो। ब्रह्मा के ‘वचना-नुसार पृथिवीतल पर रेवत ने मनुष्यों को सर्वाकृति और कुरूप देखा। राजा ने हलायुध को अपनी कन्या दे दी। बलदेव ने उसे बहुत ऊँची देव कर अपने हलायुध से दबा कर नीची कर ली। रेवती भी तत्कालीन स्त्रियों के समान छोटी हो गई और तब बलराम ने उसके साथ विधिपूर्वक विवाह कर लिया^{१८९}।

रेवती और बलराम का यह सम्बन्ध कुछ अंश में ब्राह्म प्रकार के अन्तर्गुत हो सकता है। क्योंकि ब्राह्म विवाह की परिभाषा में मनु का कथन है : पिता के द्वारा विद्वान् एव शीलसम्पन्न वर को स्वयं आमन्त्रित और विधिवत् सरस्वर कर यथाशक्ति वस्त्रभूषणों से बलवत् कन्या का दान करना ब्राह्म विवाह है^{१९०}।

(५) सौभरि नामक एक ब्रह्मर्षि बारह वर्ष तक जल में तपस्वरण के पश्चात् गृहस्थाश्रम में प्रवेश की इच्छा से कन्यार्थी होकर राजा मान्धाता के

१८६. इच्छयाऽप्योन्मत्तसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च ।

गान्धर्वस्य तु विज्ञेयो मैतुन्यः कामसम्भवः ॥ — म० स्मृ० ३।३२

१८७. तु० क० ४।१।६३-९६

१८८. आच्छाद्य पार्थयित्वा च धृतिशीलवते स्वयम् ।

आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥ — म० स्मृ० ३।२७

समीप गये। महर्षि ने मान्धाता की पचास लक्ष्मी कन्याओं में से एक के लिए याचना की। राजा श्रुषि के अरावीर्ण देह को देस श्राप के भय से अस्वीकार कतर और नराधमपूड हो गये। अन्त में अन्तपुर के रक्षक के साथ राजा ने सौभरिजी को इस आधार पर कन्याओं के निकट भेजा कि यदि कोई भी कन्या इन्हें अपनी इच्छा से वरण कर ले तो राजा को विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वही जाने पर राजा की पचासों लक्ष्मी कन्याओं ने महर्षि का स्वयं वरण कर लिया और तदनुसार विवाह संस्कार सम्पन्न कर सकल कन्याओं को महात्मा अपने आश्रम पर ले गये^{१८७}।

इस विवाह को भी मान्धवं धेणी में रखा जा सकता है।

{ ६ } याधि की कन्या सत्यवती को भृगुपुत्र श्रुचीक ने वरण किया था। याधि ने अति श्रेणी और अतिबृद्ध ब्राह्मण को कन्या न देने की इच्छा से श्रुचीक से कन्या के मूल्य में पञ्चमा के समान कर्मिणान् और पवन के तुल्य वैश्वान् सहस्र दयामकणं अश्व माने। महर्षि श्रुचीक ने अश्वतीर्थ से उत्पन्न एक सहस्र अश्व वरुण से लेकर दे दिये और कन्या सत्यवती से विवाह किया^{१८८}।

गाधेयो और श्रुचीक का विवाह मनु के अनुसार आसुर प्रकार के अन्तर्गत हो सकता है, क्योंकि जिस विवाह में पति कन्या तथा उसके सम्बन्धियों को संपात्ति धन प्रदान कर स्वच्छन्दतापूर्वक कन्या से विवाह करता है उस विवाह को आसुर कहते हैं^{१८९}।

{ ७ } दैत्या के पति राजा दयामय ने एक घोर युद्ध में अपनी विजय के पश्चात् भय से कातर और डिलाप करती हुई एक बिलोचना राजकन्या को प्राप्त किया था और उसके साथ परिणह की कामता से अपने विवासस्थान पर ले गये थे। किन्तु स्त्री के वशवर्ती राजा ने उन्नावय उसके साथ अपना परिणय स्थापित न कर कुछ काल के पश्चात् जब दैत्या के गर्भ से विदग्ध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसी के साथ पुनर्वधु के रूप में उसका पालि-प्रवृत्त किया^{१९०}।

२८९. तु० क० ४।२।६९-६६

२९०. तु० क० ४।७।१७-१६

२९१. आतिथ्यो द्रविणं दाया कामादे चैव शक्तिवः।

कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते ॥ —म० स्मृ० १।३१

२९२. तु० क० ४।१।११५-१६

यह विवाह मनु के मत में राक्षस प्रकार के अन्तर्गत आ सकता है, क्योंकि रौतरी-बीटती हुई कन्या का, उसके सम्बन्धियों की मार अथवा क्षत्रविधत कर बलपूर्वक हरण की राक्षस विवाह कहा गया है^{११}। रुक्मिणी-हृत्प, मायावती-प्रद्युम्न, और उषा-भर्नरुद्र के विवाह राक्षस और गान्धर्व दोनों प्रकारों के अन्तर्गत आ सकते हैं, क्योंकि इन विवाहों में मारकाट और क्षत्र-विधत आदि राक्षसी प्रवृत्ति के साथ कन्या बरों में पारस्परिक प्रेमाङ्कुर का भी उद्भावन प्रदर्शित हुआ है^{१२}।

नियोग

नियोग प्रकरण में याज्ञवल्क्य का प्रतिपादन है कि गुरुजनों से अनुमत्त होकर देवर, सपिण्ड या सगोत्र पुत्र पुत्र की कामना से केवल अनुकाम में प्रपुत्री स्त्री के साथ सगम कर सकता है। यह संगम एक पुत्र की उत्पत्ति तक ही सीमित है। एक पुत्रोत्पत्ति के पश्चात् सभोगकर्ता पवित्र हो जाता है। इस प्रकार नियोग विधि में उत्पन्न उत्तान पर पूर्व परिणता मिता का ही आधिपत्य है^{१३}।

विष्णुपुराण में भी नियोगाचरण के श्रुतिव्य उदाहरण उपलब्ध होते हैं। यथा—

(१) राजा छौदास (कल्याणराज) के प्रार्थना करने पर वसिष्ठ ने उस पुत्रहीन राजा की परनी मलयन्ती में गर्भाधान किया था^{१४}।

(२) दक्षिण बलि के क्षेत्र (रानी) में दीर्घतमा नामक मुनि ने भंग, बग, कनिग, मुसु और वीरु नामक पाँच बालेय दक्षिण उत्पन्न किये थे।

(३) जवदप की ब्राह्मण और दक्षिण के संघर्ष से उत्पन्न हुई पानी के गर्भ में बिजय नामक पुत्र का जन्म हुआ था^{१५}।

२९३. शिवा शिरवा च भिरवा च भोजनी दन्ती गृहार्।

प्रसूत कन्या हरयो राक्षसी विधिरन्त्यते ॥ — म० समू० ३।३३

२९४. गु० क० ३।२६।२-११, ३।२७।१८-२०, ४।३२।१२ और ४।३३।४-२२

२९५. वा० समू० १।३।६८-६९

२९६. वसिष्ठः प्रापुन्य राजा पुत्रार्थमभ्यर्चितो।

मलयन्ती गर्भाधानं ककार ॥ — ४।४।६९

२९७. गु० क० ४।२८।१३ और २३

(४) भरत ने पुत्र की कामना में महर्षिभ नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया था । उस यज्ञ के अन्त में महर्षि ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्ररूप से दिया जो उत्तम्य की पत्नी मनता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पादप्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति के बीर्य से उत्पन्न हुआ था^{२९८} ।

(५) कृष्णद्वैपायन सत्यवती के निपुक्त करने से माता का वचन टालना उचित न जान विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पाण्डु नामक दो पुत्र उत्पन्न किये और उनकी भेनो हुई दासी से विदुर नामक एक पुत्र उत्पन्न किया । पाण्डु की स्त्री कुन्ती से धर्म, वायु और इन्द्र ने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक तीन पुत्र तथा माद्री से दोनो आश्विनीकुमारों ने नकुल और सहदेव नामक दो पुत्र उत्पन्न किये^{२९९} ।

प्राचीन आयों में इस प्रथा का प्रचलन था जिसके अनुसार कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में परदेष्ट्र में पुत्र सन्तान की उत्पत्ति के लिए किसी विशिष्ट पुरुष को निपुक्त किया जाता था । गौतम सदृश प्राचीन धर्मशास्त्रों के द्वारा नियोगाचरण का समर्थन हुआ, किन्तु गौतमसमकालीन कुछ अन्य धर्मशास्त्रों ने इस प्रथा में दूषण दिखलाकर इसे वर्जित कर दिया है^{३००} । यह नियोगाचरण चिर-अतीत काल की प्रथा थी, किन्तु पश्चात्कालीन लेखकों के द्वारा इसकी उपेक्षा की गई^{३०१} ।

बहुविवाह

पौराणिक युग में बहुविवाह प्रथा का भी प्रचलन था । इसके सम्बन्ध में कनिष्क उदाहरणों का उल्लेख प्रयोजनीय है :

- धर्म की वेईस (१३ + १०) पत्नियों का उल्लेख है^{३०२} । कश्यप की तेरह, सोम की सत्ताईस, अरिष्टनेमि की चार, बहुपुत्र की दो, अगिरा की दो और वृशाक्ष की दो पत्नियों का प्रसंग है^{३०३} । महर्षि सीमरि ने महाराज मान्धाता की पचास कन्याओं के साथ विवाह किया था^{३०४} । राजा सगर की दो और नहुष-

^{२९८}. वही ४।१९।१६

^{२९९}. वही ४।२०।३८-४०

^{३००}. हि० ध० २।६०२-४

^{३०१}. पो० बी० ६० १७० से

^{३०२} तु० क० १।७।२३ और १।१५।१०४

^{३०३}. वही १।१५।१०४-१०५

^{३०४}. वही ४।२।९५-९६

लाभ की जाहाना में भगवान् यज्ञपुत्र का यजन किया तब वह पुनः पुनरुत्पन्न लाभ कर पुत्र हो गयी^{३१३}। पूर्व में स्त्री होने के कारण मुमुक्षु को राजपद पर अभिषिक्त नहीं किया गया^{३१४}।

इस से ध्वनित होना है कि स्त्रीराजि को राज्याधिकार प्रदान करना विहित और वैधानिक नहीं माना जाता था।

निष्कर्ष :

ब्राह्मण और क्षत्रिय दो ही वर्ण समाज के मुख्य रूप से अभिनेता थे। वसंकाष्ठ के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में भी ब्राह्मण भाग लेते थे। एनाथ स्थान पर पुरोहित के रूप में क्षत्रिय का भी दर्शन हुआ है। वैवाहिक सम्बन्ध आज के समान बँटोर नहीं था। ब्राह्मण और क्षत्रिय में वैवाहिक सम्बन्ध प्रायः प्रचलित था। इन दोनों जातियों में पारस्परिक सघटन तो था ही, कभी-कभी सघर्ष भी उत्पन्न हो जाता था। येश्वो के सम्बन्ध में मन्द आदि गोत्रों के अतिरिक्त अन्य का प्रसंग नगण्य है इसी प्रकार शूद्र की भी कोई विनिष्ट चर्चा नहीं। प्रत्येक वर्ण के लोग मूलसम्पन्न एवं अपने अधिकार में स्वयं सन्तुष्ट थे। समाज में स्त्रियों की सदया पुष्टों की अपेक्षा अधिक थी और उनके लिए स्थान भी आनुपातिक दृष्टि से निम्नस्तरीय था। स्त्रीवर्ग में उच्च शिक्षा का भी प्रमाण मिलता है और सामान्यतः आज के समान ही इस वर्ग में पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष का भी प्रमाण उपलब्ध होता है। साधारणतः स्त्रियों के प्रति समाज की ओर से सम्मान और अपमान—दोनों का भाव प्रदर्शित हुआ है, किन्तु निष्कर्ष रूप से उन (स्त्रियों) की पुष्ट्यनुवापेक्षिता एवं “अवस्था” सजा की चरित्रावस्था घटेतिष्ठ हुई है।

चतुर्थ अंश

राजनीतिक संस्थान

[प्रस्ताव, राजा की आवश्यकता, राजा में देवी भावना, राज्य की उत्पत्ति और सामा, राजनीति, उपाय, त्रिवर्ग, दायविभाजन, विधेय राजकार्य, राजकर, यशानुष्ठान, अथमेध, राजसूय, सभा, गण, जनपद, राष्ट्रिय-भावना, निष्कर्ष ।

[प्रयुक्त साहित्य : (१) विष्णुपुराणम् (२) हिन्दू राज्यतंत्र (३) महा-
भारतम् (४) वैदिक इण्डियन (५) Cultural History from Vāyu Purāṇa
(६) मनुस्मृतिः (७) State Government in Ancient India (८)
याज्ञवल्क्यस्मृतिः (९) ऋग्वेदः (१०) शतपथब्राह्मणम् (११) ऐतरेयब्राह्मणम्
(१२) पानिनिघ्याकरणम् (१३) कुमारसम्भवम् और (१४) भोजप्रबन्धः]

प्रस्ताव

दीप्यर्थक राज्ञु धातु के आये कर्ता के अर्थ में कनिष् प्रत्यय के योग में राजन् शब्द की निष्पत्ति होती है और इसका शाब्दिक अर्थ दीप्यमान, प्रकाशमान अथवा प्रभावमान होता है। वेदपुर पृष्ठ के प्रसंग में पौराणिक प्रतिपादन है कि प्रजा को अनुरजित करने के कारण उनका नाम 'राजा' हुआ है^१।

जायसवाल का कथन है कि 'राजन्' शब्द और उसके मूल रूप 'राट्' का शाब्दिक 'शासक' है। लैटिन भाषा के Rex शब्द के साथ इसका सम्बन्ध है। परन्तु हिन्दूराजनीति के विस्तारदो ने इसकी दार्शनिक व्युत्पत्ति प्रतिपादित की है। वे कहते हैं कि शासक को राजा इस लिए कहते हैं कि उसका कर्तव्य अन्धे शासन के द्वारा अपनी प्रजाओं का रजन करना अथवा उन्हें प्रसन्न रखना है। समस्त संस्कृत शास्त्र में यही दार्शनिक व्युत्पत्ति एक निश्चित सिद्धान्त के रूप में मानी गई है। कलिङ्ग के सम्राट् जार्वेल ने—जो एक जैन था—अपने शिलालेख (ई० पू० १६५) में कहा है कि मैं अपनी प्रजा का रजन करता हूँ, जिसकी संख्या पैंतीस लाख है। बौद्ध धर्मग्रन्थों में भी इस शब्द की यही सिद्धान्तिक व्याख्या उपलब्ध होती है। यथा—'दम्मेन परे रजेतीति खो, वा सेट्ठ, राजा। आर्य जाति की मूल और परवर्ती दोनों ही शास्त्राज्यों ने इस व्याख्या को ग्रहण किया था। यह राज्य शासन सम्बन्धी एक राष्ट्रीय व्याख्या और राष्ट्रीय सिद्धान्त था^२।

राजा की आवश्यकता—पुराण में कहा गया है कि भगवान् की निन्दा आदि करने के कारण मुनिगणों ने जब पापी राजा वेन को मार डाला तब उन मुनीश्वरों ने सर्वत्र धूलि उठती देखी। कारण पूछने पर निकटवर्ती पुण्ड्रों ने कहा—'राष्ट्र के राजहीन हो जाने के कारण दीन लोगो ने चोर बन कर दूसरों का धन छूटना आरंभ कर दिया है। उन तीव्रगति

परधनापहारी चोरों के उत्पात में ही यह बड़ी भारी धुल्लि उड़ती दृष्टिगोचर हो रही है^३।

राजा वसुमता के राजा की प्रयोजनीयता के सम्बन्ध में जिताया करने पर बृहस्पति ने कहा था कि लोक में जो धर्म देखा जाता है, उसका मूल कारण राजा ही है। राजा के भय से ही प्रजा एक दूसरे को नहीं छटाती। जब प्रजा मर्दादा को छोड़ने लगती है और लोभ के बसीभूत हो जाती है, तब राजा ही धर्म के द्वारा उसमें शान्ति स्थापित करता है और स्वयं भी प्रसन्नतापूर्वक अपने तेज से प्रकाशित होता है^४।

राष्ट्रीय समाज की प्रत्येक शाखा में मर्दादा-रक्षा के लिए एक शासन-नेता की ज़रूरत होती है, क्योंकि शासननेतृत्व के अभाव में सामाजिक मर्दादा के भय होने की स्वाभाविक संभावना बनी रहती है। शासननेतृत्व के बिना कोई भी संस्थान सुचारु रूप में संचालित नहीं हो सकता। शासन के भय से ही समाज की नियमबद्धता स्थिर रहती है, अन्यथा उन्मूल्यता के कारण मर्दादा के नष्ट-भट्ट हो जाने की संतत आशंका है। इसी कारण में राष्ट्र के हित के लिए शासक के रूप में एक धार्मिक और शक्तिशाली राजा की उपादेयता प्रतिपादित की गई है।

राजन् (राजा) एक ऐसा पद है जो श्रम्येड और पश्चात्कालीन साहित्य में बहुधा दृष्टिगोचर होता है। यह सर्वथा स्पष्ट है कि आरम्भिक भारत में यद्यपि सार्वभौमिक रूप से तो नहीं, तथापि सामान्यतया सरकार का रूप राजसत्तारमक ही था। इस दृष्टिकोण की ध्यान में रख कर कि भारतीय धर्म एक सत्प्रदेश पर आक्रमणों के ही रूप में आये थे और ऐसा स्वाभाविक भी है। मूलतः पर आक्रमणकारी आर्यों और द्रविड़ के जन्म

३ आख्यात च जनैस्तेषां चोरोभूतैरराजकं ।

राष्ट्रे तु लोकैरारम्भं परधनादानमातुरैः ॥

तेषामुदीर्घमानां चोराणां मुनिव्रतमाः ।

मुमहान् इत्येतं दण्डुः परवितापहारिणाम् ॥ — १. ११. ३१-३२

४. राजकुलो महायान धर्मो लोकस्य लक्षणे ।

प्रजा राजभयादेव न मर्दान्ति परस्परम् ॥

राजा ह्येवायिजं लोकं सन्तुरीणं सन्तु-गुहम् ।

प्रशान्तिं धर्मेण प्रसाद्य च विराजते ॥

आक्रमणकारियों की दशा में भी स्थिति ऐसी ही थी जिन्होंने प्रायः अनिवार्यतः उन देशों में राजसत्तात्मक विधान के विकास को ही सफल किया था। वैदिक राजसत्ता की व्याख्या के लिए केवल समाज का वितृष्णतासम्पन्न संघटन मात्र ही 'पर्याप्त' नहीं है जैसा कि तिसमर मानते हैं^५।

राजा में देवी भावना

कतिपय पौराणिक उदाहरणों में सकेत मिलता है कि राजा प्रायः विष्णु के अंग से पृथिवी पर उत्पन्न होते हैं। महाराज पृथु के सम्बन्ध में कहा गया है कि उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिह्न देखने के पश्चात् उन्हें विष्णु का जंघा जानकर पितामह ब्रह्मा को परम आनन्द हुआ। यह भी ध्वनित होता है कि वैष्णव चक्र का चिह्न असेप चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में होता है जिसका प्रभाव देवताओं से भी कुण्ठित नहीं होता^६। त्रेतायुग में एक समय दैत्यो से पराजित होने के कारण शरणाग्न हुए देवगण से विष्णु ने कहा था कि राजपि दशरथ के पुत्र पुरुञ्जय के शरीर में मैं अंशमात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर सम्पूर्ण दैत्यो का नाश करूँगा। बृहदश्व के पुत्र कुवलयाश्व के सम्बन्ध में यह कथन है कि उसने वैष्णव तेज से पूर्णता लाभ कर अपने इक्ष्वाकु सहस्र पुत्रों के साथ मिल कर महर्षि उदक के अपकारी धुंधु नामक दैत्य को मारा था^७। मान्धाता के पुत्र पुरुकुत्स में प्रविष्ट होकर भगवान् ने दुष्ट गन्धर्वा के नाश करने की प्रतिज्ञा की थी। पुरुकुत्स ने भागवत तेज से अपने शारीरिक बल बढ़ जाने से गान्धर्वों को मार डाला था^८।

देवासुर सग्राम के आरम्भ में विजय प्राप्ति के निमित्त देवताओं ने राजा रजि में सहायता की याचना की थी और विजय प्राप्ति होने पर उसके विनियम में रजि को इन्द्रपद पर अभिषिक्त करने की प्रतिज्ञा की थी। रजि ने देवपक्ष से अनुरो के साथ युद्ध किया था और देवपक्ष विजयी भी हुआ। इन्द्र ने विविध चाटुकारिताओं के द्वारा राजा रजि को अनुकूल कर इन्द्रपद प्राप्ति की ओर में उन्हें विरक्त कर दिया था। रजि के स्वर्गवासी होने पर रजिपुत्र इन्द्र को जीतकर स्वयं इन्द्रपद का भोग करने लगे थे। पीछे बृहस्पति की सहायता से अभिचार आदि के द्वारा शतक्रु ने रजि के पुत्रों को बुद्धिभ्रष्ट तथा धर्माचार-

५. वै० इ० २।२३४-५

६. तृ० क० १।१३।४५-४६

७. वही ४।२।२२-२६ और ३८-४०

८. वही ४।३।६-९

होन कर मार डाला और पुनः स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया था^१। हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से कभी विरत न होने वाले क्षत्रियों का स्थान इन्द्र-लोक है^२। दासरावि राम समस्त राजाओं के मध्य में ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवगणों में स्तुत होकर सम्पूर्ण लोकरक्षा के लिए विविधपूर्वक अभिषिक्त हुए थे^३। महाराज पृथु के सम्बन्ध में कहा गया है कि जो मनुष्य इस महाराज के चरित्र का कीर्तन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अत्युत्तम जन्मवृत्तान्त और उनका प्रभाव गुनने वाले पुरुषों के दुःखों को सर्वदा नाश कर देता है^४।

राजा में देवत्व-भावना के बीच श्रुत्येद में भी निक्षिप्त मिलते हैं। यहाँ एक राजा को वैदिक देवमण्डल में से दो प्रधान देवताओं के साथ अपना परिचय देते हुए पाते हैं। अपवर्णवेद में राजा में देवत्व-भावना का समावेश साधारण रूप से हुआ है किन्तु यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में बड़े-बड़े राजकीय यज्ञों के अंशभागी के रूप से राजा को विवृत किया गया है। ऐसे अवसरों पर विशेषतः देवेन्द्र राजा के प्रतिनिधि के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, किन्तु वे वर्णन केवल गीण अथवा लक्षणिक मात्र हैं, क्योंकि इन्द्र के अतिरिक्त अन्य देवताओं को भी राजप्रतिनिधि के रूप से देखा जाता है। किन्तु राजा में देवत्व-भावना के सिद्धान्तों का अस्पष्ट वर्णन पश्चात्कालीन वैदिक साहित्यों में उपलब्ध होता है जो यजुर्वेदब्राह्मण पर आधारित है। यजुर्वेदब्राह्मण में राजन्य अर्थात् राजा की प्रजापति के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप से वर्णित किया गया है, क्योंकि वह एक होकर अनेकों पर शासन करता है। फिर भी यह स्मरण होना चाहिये कि इन साहित्यों में राजा की पैतृक परम्परा के अधिकार से देवत्व की मान्यता नहीं दी गई है। द्वितीय पक्ष में राजा की वे मानव रूप में ही घोषित किये हैं। जातक साहित्यों में राजा के देवत्व प्रतिपादन के पक्ष में उतनी एकाग्रता नहीं है। राजा के देवत्व निर्धारण के पक्ष में कौटिल्य का भरोसा है किन्तु इसके सरलीकरण में जायसवाल के मत से अर्थशास्त्र में राजा की देवत्व की मान्यता नहीं दी गई है^५। केवल मनुस्मृति में राजा में देवत्व-निर्धारण के

१. वही ४।९

२. स्थानमेन्द्र क्षत्रियाणो संश्रामेध्वनिवर्तिनाम् ॥

—१।१।२४

३. वही ४।१।९९

४. वही १।१।९४-९५

५. क. हि. वा. १।१।-४

सिद्धान्त का स्पष्टीकरण मिलता है। स्मृति में कहा गया है कि राजा ब्राह्मण-
वस्था का हो क्यों न हो फिर भी उसे मनुष्य समझ कर उसके सम्मान में
किसी प्रकार की न्यूनता न करनी चाहिये, क्योंकि राजा मनुष्य के रूप में
साधारण देवता ही होता है^{१३}।

राज्य की उत्पत्ति और सीमा—

राज्य की उत्पत्ति प्रजा के पुत्र स्वायम्भुव मनु के समय से ही हुई, क्योंकि
रिता के द्वारा स्वायम्भुव ही प्रजापालन के लिए प्रथम मनु बनाये गये थे।
स्वायम्भुव मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र हुए। वे दोनों
बलवान् और धर्मरक्षक के जाता थे। वे दोनों भाई पृथिवी के प्रथम पञ्चवर्गों
के रूप में आये हैं। सम्पूर्ण पृथिवी में इनका शासन था। प्रियव्रत के
साम्राज्य की सीमा के विषय में कहा गया है कि वे पूर्ण छत्तद्वीप समुन्धरा
के राजा थे, क्योंकि उन्होंने इस समस्त पृथिवी को सात द्वीपों में विभक्त किया था
और उन द्वीपों में अपने अम्नोध आदि सात पुत्रों को क्रमशः अभिविक्त किया था।
प्रियव्रत के प्रेष्ठ पुत्र अम्नोध इस जम्बूद्वीप के राजा थे। अम्नोध भी जम्बूद्वीप
को दो भागों में विभाजित कर और उन में अपने नाभि आदि नौ पुत्रों को
यथाक्रम अभिविक्त कर स्वयं तपस्या के लिए घालघाम नामक महापवित्र धर्म
को चले गये थे। घालघाम के विष्वग्ज्योति आदि छौ पुत्रों ने भारतवर्ष के नौ
भाग कर घालन किया था^{१४}। प्रियव्रत के अनुज उत्तानपाद के राजा होने
का विवरण मिलता है किन्तु उनकी राज्यसीमा का कोई संकेत नहीं पाया
जाता^{१५}। पृथु वैश्य के सम्बन्ध में भी प्रविषादन है कि पृथिवीपति ने पृथिवी
का पालन करते हुए प्रचुरदक्षिणासम्पन्न अनेक महान् वस्त्रों का अनुष्ठान किया था।
यह भी विवरण है कि पृथु वैश्य ने ही अपने मनुष्य को कोटि से असमस्त
पृथिवी को समस्त कर उस पर पुरों और ग्रामों का निर्माण किया था^{१६}।

१४. बालोर्ध्व नावमन्त्रयो मनुष्य इति भूमिपः।

महती देवता होवा नरक्येण तिष्ठति ॥ —म० स्मृ० ७।८

१५. विष्वग्ज्योतिःप्रधानास्ते वैरिमा बहिताः प्रजाः।

तेरिहं भारतं वर्षं नक्षत्रैः सप्तर्षिभ्यः ॥ —२।१।४१

१६. यही १।११

१७. यही १।१२

पूर्वकाल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तब लोकपितामह ने धन से राज्यों का वितरण किया^{१८} ।

मैकडोनेल और कीव के मत से पृथि, पृथी अथवा पृथु एक अधंपौराणिक व्यक्ति का नाम है, जिसका ऋग्वेद और पीछे चलकर एक ऋषि और विशेषतः कृषि के जाविष्कर्ता और मनुष्यों तथा पशुओं दोनों के ही सस्यारों के अधिपति के रूप में उल्लेख है । अनेक स्थलों पर यह 'वैश्व' की उपाधि धारण करता है और तब इसे कदाचित् एक वास्तविक मनुष्य की अपेक्षा सांस्कृतिक नायक ही मानना उचित है । अनेक विवरणों के अनुसार यह प्रतिष्ठापित राजाओं में प्रथम था । छुडविग ने ऋग्वेद के एक स्थल पर वृक्ष भरतों के विरोधियों के रूप में पशुओं के साथ सम्बद्ध एक जाति के रूप में भी पृथुओं का उल्लेख किया है । किन्तु यह निश्चित रूप से अनुद्ध है^{१९} । पशु ऋग्वेद की एक दान-स्तुति में किसी व्यक्ति के नाम के रूप में आता है । तिरिन्दर के साथ इसका समीकरण निश्चित नहीं है, किन्तु साहायन श्रौतसूत्र में वरुण काण्व के प्रतिपालक के रूप में 'तिरिन्दर पारसज्य' का उल्लेख है । चुपाकपि-भूक्त में एक स्थल पर एक स्त्री और पशु की पुत्री के रूप में 'पशु मानवी' नाम आता है, किन्तु इस में किसी तात्पर्य है यह कह सकना सर्वथा असम्भव है । इन दो स्थलों के अतिरिक्त ऋग्वेद का अन्य कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ इसे व्यक्ति-वाचक नाम मानने की कोई संभावना हो । छुडविग एक अन्य स्थल पर 'पृथु-ओं और 'पशु-ओं' अर्थात् पाण्डित्यों और पाण्डित्यों का सम्बंध मानते हैं । पाणिनि (५.१.११७) को पशु-गण एक योद्धाजाति के रूप में परिचित थे । पारसज्यगण मध्यदेशीय दक्षिण-पश्चिमनिवासी एक जाति के लोग थे, और वेरिप्लस भी उत्तरभारतनिवासी एक 'वर्जोड' जाति से परिचित है । अतएव अधिक से अधिक यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ईरानी और भारतीय अतिप्राचीन काल से परस्पर सम्बद्ध थे और वस्तु-स्थिति भी ऐसी ही है । परन्तु वास्तविक ऐतिहासिक सम्पर्क की पुष्टि निरवयवपूर्वक नहीं की जा सकती^{२०} ।

चक्रवर्ती मान्धाता सप्तद्वीपसम्पन्न अनिल पृथिवी पर शासन करता था । इसके विषय में कहा गया है कि जहाँ में मूर्ध उदय होता है और जहाँ

१८. यथाभिषिक्तः स पृथुः पूर्वं राज्य महर्षिभिः ।

मत्तः क्रमेण राज्यानि दत्तौ लोकपितामहः ॥ — १.२.२१।

१९. वै० ६०. २। १८-२०

२०. यही १.५.७४-५

चतुर्थ अंश : राजनीतिक संस्थान

अस्त होता है वह सभी क्षेत्र मान्धाता यौवनाश्व का है^{११}। पूरु सम्पूर्ण भूमण्डल के राज्य पर अभिषिक्त हुआ था^{१२}।

अजुन कार्तवीर्य ने इस सम्पूर्ण सप्तद्वीपवती पृथिवी का पालन तथा दश सहस्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था^{१३}।

हिरण्यकशिपु पूरे त्रिभुवन पर शासन करता था। वह इन्द्र पद का उपभोग करता था। उसके भय में देवगण स्वर्ग को छोड़ कर मनुष्य शरीर धरण कर भूमण्डल में विचरते थे^{१४}।

राजशक्ति को व्यक्त करने के लिए वैदिक ग्रन्थों में "राज्य" के अतिरिक्त अन्य शब्द भी मिलते हैं। अतएव शतपथब्राह्मण का विचार है कि राजसूय राजाओं का और वाजपेय सम्राटों (सम्राज्) का यज्ञ है। यही 'साम्राज्य' का स्तर 'राज्य' की अपेक्षा श्रेष्ठतर माना गया है। इसी ग्रन्थ में सिंहासन (आसन्दी) पर बैठने की निया को 'सम्राटों' का एक वैशिष्ट्य निर्दिष्ट किया गया है। अन्यत्र 'स्वाराज्य' (अनियंत्रित उपनिवेश) को 'राज्य' के विपरीन कहा गया है। राजसूय संस्कार के सन्दर्भ में ऐतरेयब्राह्मण शब्दों की सम्पूर्ण तालिका ही प्रस्तुत करता है। यथा—राज्य, साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ्य और महाराज्य *। 'आधिपत्य' (सर्वोच्च शक्ति) पञ्चविंशब्राह्मण (१५।३,३५) और छान्दोग्य उपनिषद् (५।२,६) में मिलता है। किन्तु ऐसी मान्यता के लिए कोई आधार नहीं कि ये शब्द अनिवार्यतः अधिकार अथवा शक्ति के विविध रूपों को व्यक्त करते हैं। 'अन्य राजाओं के अधिपति हुए बिना भी किसी राजा को महाराज अथवा सम्राज् कहा जा सकता है, क्योंकि यदि वह एक महत्त्वपूर्ण राजा है, अथवा उसके पार्षदों के द्वारा प्रशासक आशय में ही, उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग हो सकता है, जैसा "विदेह" के जनक के लिए किया भी गया है। अशोक अथवा गुप्तवर्ग की भाँति किसी

२१. मान्धाता चक्रवर्ती सप्तद्वीपा-मही बुभुजे ॥
यावत्सूर्य उदेत्यस्त यावच्च प्रतितिष्ठति ।

सर्व तद्यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ —४।२।६३ और ६५

२२. सर्वपृथ्वीपति पूरु सोऽभिषिच्य वनं ययौ ॥ —४।१०।३२

२३. तेनेयमशेषद्वीपवती पृथिवी सम्यग्यपरिपालिता ।

दशयज्ञसहस्राण्यसाधयजन् । —४।११।१३-४

२४. तु० क० १।१७

महान् राजसत्ता का वैदिक काल में अस्तित्व होना नितान्त असम्भव प्रतीत होता है^{१५}।

ऋग्वेद के अनुसार राजत्व ही शासनसूत्र का एकमात्र आधार है। राजत्वविषयक वैदिक मन्तव्यता का प्रसंग ऐतरेयब्राह्मण में भी दृष्टिगोचर होता है। 'यहाँ कहा गया है कि पूर्व में देवताओं का कोई राजा नहीं था। अमुरो के साथ संघर्ष में जब देवगण लगातार पराजित होने लगे तब देवताओं ने इसका वारण यह समझा कि अमुरो के दल में एक राजा है जिसके नेतृत्व के कारण ये बार-बार विजयी होते हैं। पश्चात् देवतागण इस पद्धति को उचित समझ कर एक राजा को निर्वाचित करने के पक्ष में सहमत हुए।' यदि इस विवरण को ऐतिहासिक तथ्य मान लिया जाय तो यह भारत में आर्य जातियों के प्रवेश को संकेतित करता है और इस पद्धति को द्रविड जातियों का अनुकरण ही कहना होगा। अस्तु, अपने पुराण में ऐसा प्रतिपादन उपलब्ध नहीं होता है^{१६}।

शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर डा० अलतेकर का कहना है कि वैदिक युग में वर्णव्यवस्था का रूप विशेष यथोक्त नहीं था और हड़प्पा के साथ हम नहीं कह सकते कि वैदिक राजा किसी विशिष्ट वर्ण या जाति का व्यक्ति होता था। पीछे चल कर जब वर्णव्यवस्था के रूप का पूर्ण विकास हो गया तब सामान्य रूप में क्षत्रिय वर्ण का ही व्यक्ति राज्याधिकारी होने लगा। पश्चात् कालक्रम में क्षत्रियेतर अर्थात् ब्राह्मण, वैश्य और दूद तथा हूण आदि अनार्य जातियाँ भी राजपरम्परा में सम्मिलित होने लगीं और क्षत्रियेतर के साथ भी, जो वस्तुतः राज्यशासन करती थी, "राजन्" शब्द का योग होने लगा^{१७}।

राजनीति

ऋग्वेद के प्रथम में इन्द्र ने लक्ष्मी को दण्डनीति की प्रतिमूर्ति के रूप में स्वीकार किया है। टीकाकार श्रीधर ने 'दण्डनीति' का उल्लेख किया है—
सामादि उपायप्रतिपादिका 'राजनीति'^{१८}।

२५. वै० इ० २।२४०

२६. क० हि० वा० १६१

२७. तच्च राज्यमविशेषेण चरदारोऽपि वर्णा कुर्वाणः हृदयन्ते ।

तस्मात् सर्वे राजानः ।

—म० इ० ४८-९

२८. तु० क० १।१।१२१

अन्य प्रसंग में आन्वीक्षिकी आदि चार मुख्य विद्याओं में राजनीति को एक साम्प्रदायिक मान्यता दी गई है^१ ।

पौराणिक प्रसंग से अवगत होता है कि राजनीति शास्त्र की बड़ी उपयोगिता थी और यह विद्या का एक मुख्य अंग था । पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र का पठन-पाठन अनिवार्य था । प्रह्लाद को बाल्यकाल में ही शिक्षक से राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना पड़ा था । जब शिक्षक ने प्रह्लाद को नीतिशास्त्र में निपुण देख लिया तभी उसके पिता से कहा — 'जब यह मुसिखित हो गया है'^२ ।

अब हमने नुहारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है, भार्गव शुभाचार्य ने जो कुछ कहा है उसे प्रह्लाद तत्काल जानता है^३ ।

उपाय—पुराण में राजनीति के चार उपाय प्रतिपादित हुए हैं और वे हैं साम, दान, दण्ड और भेद । कहा गया है कि कृष्ण भी अपने विपक्षियों के साथ संघर्ष के अवसर पर इन उपायों का अवलम्बन करते थे । वे वही साम, वही दान, वही भेद नीति का व्यवहार करने थे तथा वही दण्ड नीति का प्रयोग करते थे^४ । अन्य एक प्रसंग पर दन साम आदि राजनीति के चार उपायों की निन्दा की गई है । प्रह्लाद ने अपने पिता से कहा था कि ये नीतियाँ अच्छी नहीं हैं । केवल मित्रादि को साधने के लिए ये उपाय बलजाले गये हैं^५ । एक स्थल पर इन चार उपायों में से प्रथम साम को सर्वोत्तम रूप में सकेतित किया गया है^६ ।

मनु ने इन में से साम और दण्ड इन्हीं दो उपायों को राष्ट्र के सार्वत्रिक करमाण के लिए पण्डितों के द्वारा प्रशंसित बतलाया है^७ । इस प्रसंग में मनु

२९. आन्वीक्षिकी त्रयी वार्त्ता दण्डनीतिस्तथा परा । —५।१।२७

३०. गृहीतनीतिशास्त्र त ।

मेने तदैव तत्पिथे कथयामास शिक्षितम् ॥ —१।१।२७

३१. तु० क० १।१।२६-२८

३२. साम चोपप्रदान च तथा भेदं च दर्शयन् ।

करोति दण्डपातं च ॥ —५।२२।१७

३३. वही १।१।२४-५

३४. सामपूर्वं च दैतेयास्तत्र साहाय्यकमणि ।

सामान्यकथनोक्तारो गुर्यं वाच्या भविष्यथ ॥ —१।१।७९

३५. सामादीनामुपायानां अनुर्णामि पण्डिताः ।

सामदण्डो प्रशसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये ॥ —७।१०९

का आदेश है कि राजा को शत्रु-समर्पण के अवसर पर प्रेम, आदरप्रदर्शन तथा हितवचनारमक साम के द्वारा; हस्ती, अश्व, रथ तथा मुवर्णादि के दान के द्वारा और शत्रु के प्रभावों एवं अनुयायी राज्याधिकारों के भेदन के द्वारा—इन समस्त तीन उपायों के द्वारा अथवा इन में से किसी एक ही के द्वारा शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न करना चाहिये, किन्तु युद्ध का आशय कभी न लेना चाहिये^{३६}। मनु ने पात्र और अपात्र में दण्ड प्रयोग की विवेकता और अविवेकता के विषय में कहा है कि जो राजा दण्डनीय अर्थात् अवराधो को दण्ड नहीं देता किन्तु अदण्डनीय अर्थात् निरपराध को दण्ड देता है, उसको संसार में अवयस मिलता है और मृत्यु के उपरान्त नरकवास करना पड़ता है^{३७}। इन चार में से केवल दण्ड नीति का प्रसंग पंडित साहित्य में भी मिलता है। पारस्करगृह्यसूत्र (३. ११) और शतपथब्राह्मण (५. ४, ४, ७) के अनुसार दण्ड के आदेश में लौकिक शक्ति के प्रतीक के रूप में राजाओं के द्वारा "दण्ड" का व्यवहार होता था। आधुनिक सस्टाबली में राजा ही दण्डविधान का उद्गम होता था; और पश्चात्कालीन समय तक भी विधान का यह पक्ष स्पष्टतः राजा के हाथ में केन्द्रित था। पञ्चांगब्राह्मण में अब्राह्मणवादी व्रात्यों की एक चारित्रिक विवेकता के रूप में अनपराधियों को भी दण्ड देने का उल्लेख है^{३८}। शतपथ-ब्राह्मण के अनुसार राजा सब को दण्ड दे सकता है किन्तु ब्राह्मण को नहीं और वह स्वयं निरापद रह कर एक अयोग्य पुरोहित के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण को दण्ड भी नहीं कर सकता था। ऐतिरीयसंहिता के अनुसार ब्राह्मण और अब्राह्मण के सम्भवतः किसी वैधानिक विवाद में सम्भवतः ब्राह्मण के पक्ष में ही धरना निर्णय देना चाहिये^{३९}।

ध्विर्ग—ध्विर्ग में धर्म, अर्थ और काम—इन तीन पारिभाषिक शब्दों का समावेश है। इन में धर्म उत्कृष्टतम है, अर्थ उत्कृष्टतर और काम उत्कृष्ट है। राजा सगर और 'और्व' के सदाचारसम्बन्धी बातलाप के प्रसंग में कहा

३६ साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा, पृथक्।

विश्वं प्रयत्नेतारोग्यं युद्धेन कदाचन ॥

—तु० की० कुल्लूकटीका ७।१९०

३७ अदण्डमान्दण्डयन् राजा दण्डपाद्वैवाप्यदण्डयन्।

अयसो महदप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥ —८।१२८

३८. वै० इ० १।३७७

३९. वही २।९१

गया है कि शुद्धिमान् पुरुष स्वस्व चित्त से प्राप्तिमुहूर्त में जग कर अपने धर्म और धर्माविरोधी अर्थ का चिन्तन करे। तथा जिस में धर्म और अर्थ को क्षति न हो ऐसे काम का भी चिन्तन करे। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काग—इस त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिये। यदि अर्थ और काम से दोनो धर्म के विषय हो तो ये भी त्याग्य हैं। धर्म को भी त्याग्य बतलाया गया है, किन्तु उस अवस्था में जब वह उत्तरकाल में दुःखमय अथवा समाजविषय हो^{४०}। अपने पुराण के गृहस्वसम्बन्धी सदाचार के प्रसंग में त्रिवर्ग का विवरण आया है, किन्तु राजा के प्रजापालन-कार्य में इसकी अनिवार्य उपयोगिता प्रतीत होती है।

दायविभाजन—इस अध्याय के 'राज्य की उत्पत्ति और सीमा' के प्रसंग के अध्ययन से ध्वनित होता है कि राज्याभिषेचन के कार्य में राजा के द्वारा राजा के निर्वाचन की अपेक्षा नहीं थी। साधारणतः प्रचलित नियम यह था कि पैतृक परम्परा के यम में उत्तराधिकार के आधार पर राजा अपने पुत्र को अपने आसन पर अभिषिक्त कर देता था। स्मृति के अनुसार पैतृक सम्पत्ति का अधिकारी एकमात्र ज्येष्ठ पुत्र ही होता है और कनिष्ठ पुत्र पिता के समान अपने ज्येष्ठ भ्राता के अनुजीवी माने गये हैं^{४१}।

पुराण के चतुर्थ जय में परिचर्चित राजाओं की वंशावली में एतस्वम्बन्धी उदाहरण उपलब्ध किये जा सकते हैं। पौराणिक प्रमाणों से यह भी ज्ञात होता है कि यदि किसी विशिष्ट राजा के एकाधिक पुत्र होते थे तो उसके ज्येष्ठ पुत्र के ही वंशक्रम का उल्लेख हुआ है, किन्तु कनिष्ठ पुत्रों की कोई चर्चा नहीं है। यथा—कुबलयाश्व के ज्येष्ठिष्ठ तीन (हडाश्व, चन्द्राश्व और कपिलाश्व) पुत्रों में ज्येष्ठ हडाश्व के ही वंशक्रम का उल्लेख है^{४२}।

पुनः महाराज मान्धाता के तीन (पुरुकुत्स, अम्बरीष और मुचकुन्द) पुत्रों में ज्येष्ठ पुरुकुत्स की ही वंशावली का विवरण मिलता है^{४३}।

इसके विपरीत ज्येष्ठ पुत्र के अभिषेचनसम्बन्धी स्मार्त नियम के उल्लंघन के भी उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं : राजा ययाति ने ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार

४०. तु० क० ३।१।१-७

४१. ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्पितृय धनमशेषतः।

उपास्तमुपजीवेयुर्गर्भैव पितरं तथा ॥ —म० स्मृ० १।१०५

४२. तु० क० ४।२।४३ से

४३. वही ४।३।१६ से

की उपेक्षा कर अपने आशाकारी कनिष्ठ पुत्र पूरु को अभिषिक्त किया और वे स्वयं वन में चले गये^{१४} ।

अन्य प्रसंग में सहस्रार्जुन के पाँच (शूर, शूरसेन, वृषसेन, मधु और जयध्वज) पुत्रों में कनिष्ठ केवल जयध्वज की वशावली की चर्चा है^{१५} ।

ऐसे ही परावृत् के पाँच पुत्रों में तृतीय ज्यामय की वशावली का वर्णन है^{१६} किन्तु शेष की कोई चर्चा नहीं ।

ऐसे भी अनेक प्रसंग आये हैं कि ज्येष्ठत्व का कोई विचार न कर पिता ने अपने पुत्रों में समानरूप से अंश विभाजन कर दिया है । स्वाम्यम्बुव सन्तु के ज्येष्ठ पुत्र महाराज प्रियव्रत ने सम्पूर्ण पृथिवी के विभाजित सात द्वीपों में अपने सात पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया था^{१७} ।

प्रियव्रत के पुत्र अग्नीध्र ने जम्बूद्वीप के विभाजित नौ वर्णों में अपने नौ पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया था । शतजित् के विष्वग्म्योति प्रभृति सौ पुत्रों ने भारतवर्ष को नौ भागों में विभाजित कर उन में राजत्व किया था^{१८} ।

ज्येष्ठ पुत्र पूरु को सम्पूर्ण भूमण्डल के राज्य पर अभिषिक्त करने के पदचात् ययाति ने अपने चार अप्रज पुत्रों को माण्डलिक पद पर नियुक्त कर दिया था^{१९} ।

राजा बलि के पाँच पुत्र थे और पाँच राज्यों में उन्हें अभिषिक्त किया गया था । बलिपुत्रों के नामों पर ही उनके पाँचों जनपद अभिहित हुए—अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, सुह्य और पौण्ड्र^{२०} ।

याज्ञवल्क्य का ऐसा आदेश है कि यदि पिता अपनी इच्छा के अनुसार पुत्रों के लिए सम्पत्ति का विभाग करना चाहे तो वह ज्येष्ठ

४४. पुरोस्सकाशादादाय जरा दत्त्वा च योवनम् ।

राज्येऽभिषिच्य पूरु च प्रययौ उपसे वनम् ॥ —४।१०।३०

४५. तु० क० ४।१।२१-२२ में

४६. वही ४।१।

४७. प्रियव्रतो ददौ तेषां सप्तानां मुनिष्यतम् ।

सप्तद्वीपानि मैत्रेय बिभज्य सुमहात्मनाम् । —२।१।११

४८. तु० क० २।१।१५।२२ और ४०-४१

४९. वही ४।१०।३१-३२

५०. वही ४।१८।१२-१४

को धेष्ठ अंश दे सकता है अथवा सब पुत्रों में सम भाग से अपनी सम्पत्ति का अंग वितरण कर सकता है^{५०} ।

श्रद्धा के युग में राज्याभिषेचन पैतृक परम्परा के अनुसार ही विहित माना जाता था । वेद में इसके उदाहरण प्रायः उपलब्ध होते हैं । पश्चात्कालीन संहिताओं में पैतृक परम्परागत राजत्वविधान का स्पष्टीकरण हो जाता है । मृच्छकैम्बल के राजत्व के विषय में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि उसकी दस पौत्रिया ने लगातार शासन किया था । यह भी स्वीकार किया गया है कि वैदिक साहित्यों में ऐसे उदाहरणों का भी अभाव नहीं है कि यदा कदा निर्वाचन के द्वारा भी राजा अभिषिक्त किये जाते थे । जायसवाल का मत है कि राज्याभिषेचन और शास्त्रीय विधिविधानों में हिन्दू राजनिर्वाचन-विषयक मान्यता की कभी उपेक्षा नहीं की गयी, बरन् इस पद्धति को सदा प्रचलित रखा गया । प्रजाओं के द्वारा राजनिर्वाचनसम्बन्धी प्रसङ्ग जातक साहित्यों में उल्लिखित नहीं हुआ है । जातक साहित्यानुसार पैतृक परम्परा के अविकार से ही साधारणतः राज्याभिषेक होता था । महाभारत आदि महाकाव्यों में राजनिर्वाचन के सम्बन्ध में कुछ विविष्ट उदाहरण मिलते हैं किन्तु यहाँ भी पैतृक परम्परा के ही अनेकों उदाहरण पाये जाते हैं^{५१} ।

विधेय राजकार्य—धृत्रिय के लिये यह विधेय माना गया है कि वह राज्यधारण करे और पृथिवी की रक्षा करे । क्योंकि राज्यधारण और पृथिवी की रक्षा ही धृत्रिय की उत्तम आजीविका है, इनमें भी पृथिवी का पालन उत्कृष्टतर है । पृथिवी-पालन से राजा लोग कुलवृद्ध हो जाते हैं, क्योंकि पृथिवी पर होने वाले यज्ञादि कर्मों का अंग राजा को मिलता है । जो राजा अपने वर्णधर्म को स्थिर रखता है वह दुष्टों को दण्ड देने और साधुजनों का पालन करने से अपने अभीष्ट लोको को प्राप्त कर लेता है^{५२} ।

प्रजा का अनुरजन करना भी विधेय राजकार्य में से एकतम माना गया है । वेन ने जिस प्रजा को अपरक्त (अप्रसन्न) किया था उसी को पृथु ने अनुरजित (प्रसन्न) किया । अतः अनुरजन करने से उनका नाम राजा हुआ^{५३} ।

५०. विभाग वेत्तिता कुर्याद्विच्छया विभजेत्सुतान् ।

ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समाश्रितः ॥—वा० स्मृ० २।११४

५१. क० हि० वा० १६७

५२. तु० क० ३।८।२७-२९

५३. पित्रापरजिनास्तस्य प्रजास्तेनानुरजिताः ।

अनुरागात्तत्तस्य नाम राजेत्यजामत ॥—१।१३।४८

अराजकता के कारण ओपधियों के नष्ट हो जाने से भूमि से भ्याकुल हुई प्रजाओं ने पृथिवीनाथ पृथु से निवेदन किया था—“विधाता ने आप को हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः पुष्करूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों की जीवनरूप ओपधि दीजिये।” प्रजाजनों के ऐसे निवेदन से प्रेरित होकर राजा ओपधियों का अपहरण करने वाली योरूपधारिणी पृथिवी को मारने के लिए उद्यत हो गये और बोले “अरे वसुधे, तुम मारकर मैं अपने योगबल से ही अपनी प्रजा को धारण करूँगा”।^१ ऐसा कह कर पृथिवी से प्रजा के हित के लिए समस्त धामों को दुहा था उसी अन्न के आधार से जब भी प्रजा जीवित रहती है”। प्राचीनबहि नामक प्रजापति ने अपनी प्रजा की सर्वथा वृद्धि की थी”। एक प्रसंग में कहा गया है कि लताद (विकुक्षि) नामक राजा ने पिता के मरने के अनन्तर इस पृथिवी का धर्मानुसार शासन किया था”। महाराज सहस्रार्जुन के सम्बन्ध में विवरण है कि यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या में उसकी समता कोई भी राजा नहीं कर सकता”। पुराण में कलियुग के उन भावी राजाओं को निन्दित माना गया है जो प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे”। एक प्रसंग पर नाबिह्व ने वंशिध्वज से कहा था कि क्षत्रियों का धर्म प्रजाओं का पालन तथा राज्य के विरोधियों का धर्म मुक्त व बध करना है”।

ज्ञात होता है कि महाराज पृथु के पूर्व मनुष्येन्द्र स्थावर जगम जादि अनेक प्राणिजगत् के लिए पृथक्पृथक् राजाओं की व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार के विधान में मानव जगत् के राजा के रूप में सर्वप्रथम अनृत पृथु ही दृष्टिगम्य में अवतीर्ण होते हैं, क्योंकि महर्षियों ने जब पृथु को राज्यपद पर अभिषिक्त किया तब सोमविजामह ने भी त्रमयः नश्वर, वन, पशु आदि क

१४. आत्मयोगबलेनैवा धारयिष्याम्यहं प्रजाः । — १।१३।७६

१५. वही १।१३

१६. प्राचीनबहिर्येनवा-महानासीरप्रजापतिः ।

हविर्धानामहोभाय देन सर्वधियाः प्रजाः । — १।१४।३

१७. विश्वेश्वरो चागादधितामेता पृथ्वी धर्मनन्दनाथ । — ४।२।१९

१८. न तू न कार्तवीर्यस्य नहि माक्षपतिर्य पतिषाः ।

मनेऽर्जुनैस्तमोनिर्वा प्रपद्येत् शूत्रेण च ॥ — ४।१।१६

१९. गु० क० ६।१।३८

२०. क्षत्रियाणां धर्मं धर्मो पराजयारिणामनम् ।

वधश्च धर्मशूत्रेण स्वराज्यवर्तिन्यनाम् ॥ — ६।७।३

राज्यपदो पर तदुपयुक्त विभिन्न राजाओं को नियुक्त किया था^{६१}। स्वयम्भुव मनु के पुत्र सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज प्रियव्रत के साम्राज्य की अवधि में भी इस प्रकार की व्यवस्था का संकेत नहीं मिलता है। यह भी संकेत है कि प्रजा-रक्षण के अतिरिक्त धर्मावरण^{६२} भी विवेक राजकार्यों में से एक था। यज्ञ, दान, तप, विनय और विज्ञा आदि सद्गुणों को धर्म का मुख्य अंग माना गया है।

ऋग्वेद में प्रजाओं का पालन करना ही राजाओं का परम कर्तव्य माना गया है। शतपथब्राह्मण के अनुसार राजा को विधान और धर्म का धारणकर्ता कहा गया है। विधान को धारण करने ही के कारण राजा 'राष्ट्रभृत्' नाम से अभिहित होता है। शतपथब्राह्मण के मत से गौतम प्रभृति प्रारंभिक धर्म-शास्त्रीय सिद्धान्तानुसार धर्म एवं चानुर्वर्धन का रक्षण ही राजा का विवेक कार्य है। इस सम्बन्ध में कौटिल्य का भी यही मत है^{६३}। मैकडोनेल एवं कोप के मतानुसार अपनी योयोपम मेवाओं के प्रतिदान के रूप में राजा अपनी प्रजा के द्वारा आज्ञापालन, जो कभी कभी बलात्कार से भी होता था, और विशेषतः राज्यसञ्चालन के लिए योगदान का अधिकारी होता था। राजा को नियमित रूप से 'प्रजाभक्षक' कहा गया है किन्तु इस वाक्यपद को इस अर्थ में ग्रहण नहीं करना चाहिये कि राजा अपनी प्रजा को अनिवार्यतः व्रत ही करता था। इस की उत्पत्ति उस प्रथा में निहित है जिसके द्वारा राजा और उस के पार्षद जनता के करो के द्वारा पोषित होते थे। इस प्रथा के अन्य समानान्तर उदाहरण मिलते हैं। राजा के द्वारा अपने पोषण के राजकीय अधिकार को किसी अन्य क्षत्रिय का उत्तरदायित्व बना सकना भी संभव था और इस प्रकार प्रजा के द्वारा पोषित समाज में एक अन्य उच्च वर्ग का भी विकास हो गया। सामान्यतया क्षत्रिय और ब्राह्मण को कर नहीं देना पड़ता था। वैदिक साहित्यों में राजा के द्वारा विजित सम्पत्ति के सर्वथा मुक्त होने के अत्यन्त निश्चित विचार मिलते हैं। फिर भी राजा की शक्ति प्रजा में ही निहित होती थी^{६४}।

६१. वही १।२२

६२. यस्मिन्वर्गो विराजते तं राजानं प्रचक्षते।

—म० भा० शान्ति० १०।३१८

६३. क० हि० वा० १६५

६४. वी० इ० २।२३७-८

राज कर

यह संकेत तो अवश्य मिलता है कि पौराणिक युग में प्रजा की राजा के लिए कर (Tax) देना पड़ता था, किन्तु निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि यह विधान प्रजा के लिए सर्वथा अनिवार्य था अथवा देना, पात्र और पात्र के अनुसार इस प्रथा की निवार्यता भी थी। करप्रथा को अनिवार्यता अथवा निवार्यता के सम्बन्ध में पुराण में स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। किन्तु यह संकेत अवश्य उपलब्ध होता है कि कर की माशा परितित अथवा नाशमान भी थी। कलिपुगी राजाओं और कलिधर्मों की हेयता के विषय में कथन है कि अविशेषप्रप राजाओं के करभार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पिरिबन्धराजो का आश्रय ग्रहण करेगी तथा मधु, दाक, मूत्र, कज, पत्र और पुष्प आदि त्याकर दिन पाटेगी^{६९}। एक स्थान पर बलिपुत्र की नीचता के प्रदर्शन में पराशर का कथन है कि कलि के आने पर राजाओं व प्रजाओं को रक्षा नहीं करेंगे, बरज्ज 'कर' लेने के दशज में प्रजाओं के धन छीन लेंगे। प्रजाजन दुःखित और कर की पीडा में अत्यन्त विन्न और दुःखित होकर ऐसे देशों में चले जायेंगे जहाँ गेहूँ और जौ की अधिकता होगी^{७०}।

वैदिक साहित्य में भी राजकर के विषय में एक प्रसंग आया है। ऋग्वेद में एक वान है जिस के अन्तिम पद के अनुसार यह प्रजा में कर लेने का एक मात्र अधिकारी और उनका राजा निश्चित होता है^{७१}। "कर लेने का एकमात्र अधिकारी" पद से यह सूचित होता है कि उस समय तक यह निश्चित हो चुका था कि राजा को प्रजा में कर लेने का नियमित रूप से अधिकार है। प्रजा से कर लेने का राजा के अतिरिक्त और किसी का अधिकार नहीं होता था। राजा से एक उच्च आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की जाती थी। इस सम्बन्ध में स्थान देने का एक मुख्य विषय यह है कि वह आसन राष्ट्र के दरीर का सर्वोच्च स्थान कहा गया है। इस में सिद्ध होता है कि राष्ट्र के दरीरधारी होने का विचार उसी समय उत्पन्न हो चुका था, जिस समय वैदिक एकराजता का आरंभ हुआ था। मतपत्रशास्त्र (५४०-२१३) के अनुसार राजा सब से अपना कर ले सकता है किन्तु शास्त्रियों से कर लेने का यह अधिकारी नहीं है। ऐतरेय शास्त्र (७२९) का प्रतिपादन उत्तमपत्र

६९. तु० क० ५।२।१९४-५

६६ वही ६।१।३४ और ३८

६७. मुंबे प्रुवेण हविषानि सोमं मृगामति ।

अथो व दग्ध केवलीविदो बलिद्वयश्कर ॥ — १०।१७३।६

भिन्न है। इसके मत से ब्राह्मण पूर्ण रूप से राजा के अधीन है और यही सिद्धान्त जानक साहित्यों को भी मान्य है^{६८}। इस परिस्थिति में यह निश्चय करना एक कठिन कार्य है कि वास्तव में ब्राह्मण राजा के से मुक्त थे अथवा नहीं पर दृष्टता तो अवश्य है कि वेदों ब्राह्मण से कर लेने का राजा को अधिकार नहीं था। अपने धर्मशास्त्र में ब्रह्मण का प्रतिपादन है कि यदि राजा धर्म के अनुसार शासन करता हो तो उसे प्रजा से धन का पष्ठ जन राजा-कर के रूप में ग्रहण करना चाहिये, ब्राह्मण को छोड़ कर, क्योंकि वह (प्रजा) अपने सत्कर्तों अथवा पुत्रों का पष्ठ जन (राजा को) देनी है। ब्राह्मण वेदों की वृद्धि करता है, ब्राह्मण आपत्ति से (राजा का) उद्धार करता है इस हेतु से ब्राह्मण पर करविधान नहीं होता चाहिये। वस्तुतः सोम उस का राजा हुआ है^{६९}। महानारद ने कहा गया है कि जो ब्राह्मण वैदिक पुरोहित नहीं है उन के लिए राजा कर दानव्य है^{७०}। धर्मशास्त्र में भी यही कथन है कि अन्तिम नाश में भी राजा को वैदिक पुरोहित ने राजा कर लेना कदापि उचित नहीं है^{७१}। हम प्रयोग में अनुमित हुना है कि राजा समस्त वर्ण जातियों से कर लेने का वैधानिक रूप में अधिकारी है किन्तु वेदों ब्राह्मणों तथा पौरोहित्यवर्गों ब्राह्मणों से कर लेने का अधिकारी नहीं।

यज्ञानुष्ठान—इसके पूर्व “समाज व्यवस्था” नामक अध्याय में यज्ञानुष्ठान यज्ञमान के रूप में अनेक राजाओं के नाम आये हैं और उनके यज्ञानुष्ठान का सामान्य विवेचन भी हो चुका है, किन्तु उनमें से अधिकांश राजाओं के द्वारा अनुष्ठित विविष्ट यज्ञों का पुराण में नामनिर्देश नहीं मिलता है। यथा—किसी ने पवित्र सौ वर्षों में समाप्यमान यज्ञानुष्ठान किया तो किसी ने सहस्र वर्षों में समाप्यमान। किसी ने पृथिवी में अभूतपूर्व यज्ञानुष्ठान सम्पन्न किया तो किसी ने दस सहस्र यज्ञ किये। पराशर के ‘रक्षोभन’, पृष्ठ के ‘पैतामह’,

६८. हि० रा० त० २।५३

६९. राजा तु धर्मैकानुशासकपट धनस्य हरेत् ।

अन्यत्र ब्राह्मणम् ।

इष्टापूर्तस्य तु पष्ठमं भजतीति ह ।

ब्राह्मणो वेदमादर्श करोति ब्राह्मण आपद उद्धरति तस्माद्ब्राह्मणो नाथः सोमोऽस्य राजा नवती ह । —वही २।५४

७०. अधोविद्या सर्व एव सर्वे वानाहितात्मयः ।

ताम्वर्कवानिको राजा वलिं विष्टिं च कारयेत् ॥ —जाति० ७६।५

७१. त्रियम्बकोऽन्वादीति न राजा धोविदात्करत् । —म० स्मृ० ७।१३३

सोमदत्त, सगर तथा उसना के 'अश्वमेध' और सोम के 'राजसूय'—यती का नामनिर्देश अवश्य किया गया है।

अश्वमेध—अश्वमेध यज्ञ के सम्बन्ध में कीच का मत है कि राज्यविजय के पश्चात् अपनी राजधानी में पहुँच कर राजा लोग इस यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। जातक साहित्यो में अश्वमेध अनुष्ठान के उदाहरण नहीं उपलब्ध होते हैं। कौटिल्य ने केवल एक उपमा के रूप में इस यज्ञ का वर्णन किया है। महाभारत में अश्वमेध के अनेक उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। इसके अनुष्ठान के सम्बन्ध में शिलालेख का साक्ष्य भी मिलता है^{७२}।

राजसूय—अथर्व वेद और तैत्तिरीय संहिता में "राजकीय प्रनिष्ठान" संस्कार के लिए 'राजसूय' का प्रयोग हुआ है। कीच का मत है कि मुन, शेष की घटना के वर्णन के आधार पर यह मानना कि पुरुष-यध भी कभी राजसूय संस्कार का एक अंग था, जैसा कि ओल्डेनबर्ग आदि विद्वानों ने माना है, अत्यन्त सन्देहास्पद है। पुरोहितीय विस्तारण के अतिरिक्त इस संस्कार में लौकिक समारोह के चिह्न भी वर्तमान हैं। उदाहरणार्थ राजा अपनी गर्वादा के औपचारिक परिधान और सार्वभौमिक सत्ता के प्रतीक रूप में धनुष और बाण धारण करता है। उसका औपचारिक अभिषेक होता है और वह अपने किसी सम्बन्धी की गायी पर कुत्रिम आश्रमण अथवा किसी राजन्म के साथ कुत्रिम युद्ध करता है। अक्षकीटा का भी आयोजन होता है जिसमें उसे विजयी बनाया जाता है। अपने सार्वभौमिक दासन को व्यक्त करने के लिए वह प्रतीकारम्भक रूप से आकाश की दिशाओं पर चढ़ता है और सिंहचर्म पर सड़ा होकर सिंह की शक्ति तथा विशिष्टता प्राप्त करता है^{७३}।

सभा—जहाँ तक हमारे ज्ञान की शक्ति है, सभा शब्द का उल्लेख पुराण के एक ही स्थल पर हुआ है। कैशव ने वायु के द्वारा इन्द्र को संवाद भेजा कि वह अपना गर्व छोड़ कर सुधर्मा नाम की सभा उपलब्ध की दे दे, क्योंकि सुधर्मा नामक रत्नविनिर्मित सभा राजा के ही योग्य है। उसने बादलों का ही विराजमान होना उपयुक्त है^{७४}।

७२. क० हि वा० १७१

७३. सा० ब्रा०, ऐ० ब्रा० अथवा वै० ६० २।२४५-६

७४. गज्जैर्दं ब्रुहि वायो त्वमल गवैण दासव ।

दीपतामुद्यतेनाय सुधर्मा भवता यथा ॥

कृष्णो ब्रवीति राजाहंमेतद्दानमनुत्तमम् ।

सधमस्त्रियसभायुक्तमस्या बहुभिराश्विनुम् ॥ —५।२।१।४-१५

इस प्रसंग से अवगत होता है कि अमृत्य रत्नविनिर्मित वह सुधर्मा सभा सदस्य-मण्डली के उपवेशन के लिए एक विद्याल वासन या, जो देव-राज इन्द्र के अधिकार में था ।

सभा शब्द का ऋग्वेद में बहुधा उल्लेख हुआ है । सभा शब्द से वही वैदिक भारतीयों की सभा तथा 'सभाभवन' का तात्पर्य है, किन्तु इसकी ठीक-ठीक प्रकृति निर्दिष्ट नहीं । जब सभा कोई सार्वजनिक कार्य सम्पन्न नहीं कर रही थी तब समस्त सभाभवन का स्पष्टतः सूत-कक्ष के रूप में भी प्रयोग किया जाता था । एक छानकार को निर्दिष्ट रूप से इस लिए 'सभा-स्थापु' नाम से अभिहित किया गया है कि वह वहाँ सदैव उपस्थित रहता था । गुडविग के अनुसार सभा समस्त प्रजाजनो की नहीं, किन्तु शाहूण्यो और मयवनो (सम्पन्न दाताओ) की होती थी^{७५} । इन विवरणों के साथ अपनी पौराणिक सभा का स्पष्टतः कोई सामञ्जस्य प्रतीत नहीं होता है ।

गण—अपने पुराण में गण शब्द का उल्लेख यदा कदाचिद् ही हुआ है और सम्भवतः वह समूह अथवा सघ के पर्यायवाचक के रूप में हुआ है । यथा—तृतीय मन्वन्तर में सुधाम, सत्य, जप, प्रतर्दन और वसवर्ती—ये पाँच बारह-बारह देवताओं के गण थे । चतुर्थ तामस मन्वन्तर में सुवार, हरि, सप्त और सुधि—ये चार देवताओं के वर्ग थे और इनसे प्रत्येक वर्ग में सत्ताईस-सत्ताईस देवगण थे । पञ्चम मन्वन्तर में बौद्ध-बौद्ध देवताओं के अविज्ञात भूतरण, वैकुण्ठ और सुमेधा नामक गण थे । षष्ठ मन्वन्तर में वाप्प, प्रमूत, भव्य, पृथुक और लेख—ये पाँच प्रकार के महानुभाव देवगण थे^{७६} ।

पाणिनि व्याकरण के अनुसार गण शब्द संघ का पर्यायवाची है^{७७} । प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य में प्रजातन्त्र के प्रतिपादक के रूप में गण शब्द दृष्टिगोचर होता है । पालि के मज्झिमनिकाय में संघ और गण साथ ही साथ आये हैं तथा उनसे बौद्धकालीन प्रजातन्त्रों का अभिप्राय निकलता है^{७८} । किन्तु विष्णुपुराण में प्रयुक्त गण शब्द का राजनीतिकता के साथ कोई अभिप्राय प्रतीत नहीं होता है । इन पौराणिक गण शब्दों का प्रयोग केवल समूह अथवा समुदाय के वाचक के समान अवगत होता है ।

७५. वै० इ० २।४७०-१

७६. तु० क०-३।१।१४, १६. २१ और २७

७७. ३।३।८६

७८. तु० क० १।४।५३५

एवं नास्तिक राजाओं की हत्या कर डालना भी अविधेय नहीं समझा जाता था। राजा वेन के प्रसंग में कहा गया है कि जब वह धर्महीनता के कारण परमेश्वर से भी अपने को महान् और थोड़ा मानने लगा तथा उसने राज्य भर में घोषणा कर दी कि कोई भी दान, यज्ञानुष्ठान और हवन आदि धार्मिक कृत्य न करे। महर्षियों के समझाने पर भी जब उस आतितापी राजा वेन ने अपना अधर्माचरण न छोड़ा तब मुनिगणों ने भगवान् के निन्दक उस राजा को मन्त्र के द्वारा पवित्रोद्भूत कुण्डों से मार डाला^{८५}।

इस से यह निष्कर्ष निकलता है कि राजा धर्माचरण के साथ निरन्तर प्रजापालन में दत्तचित्त रहते थे। राष्ट्र में अधार्मिक एवं स्वार्थी राजा की प्रयोजनीयता नहीं रहती थी। पुरुषारो और नास्तिक राजा को राज्यच्युत अथवा उसकी हत्या के कार्य में प्रजावर्ग एकमत हो जाता था। पौराणिक राजतन्त्र राज्य गणतन्त्र राज्य की अपेक्षा किसी भी मात्रा में हीनतर नहीं था। प्रजाजनो की सुख-समृद्धि के लिए राजा निःस्वार्थ भाव से सचेष्ट रहता था इसी कारण से प्रजा भी राजा को देवतुल्य ही मानती थी।

पञ्चम अंश

शिक्षा साहित्य

[उद्देश्य और लक्ष्य, वय. क्रम, शिक्षा की भवधि, प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षणकेन्द्र, शिक्षणपद्धति, सस्था और छात्र सस्था, पाठोपकरण, गुरु की सेवा शुश्रूषा, शिक्षण शुल्क, शारीरिक दण्ड, सद्विशिक्षा, क्षत्रिय और वैश्य, द्रष्टु और वैदिक शिक्षा, गुरु और शिष्य-संघर्ष पाठ्य साहित्य]

[प्रयुक्त साहित्य : (१) विष्णुपुराणम् (२) प्राचीन भारतीय सिद्धन्-
पद्धति (३) याज्ञवल्क्यस्मृतिः (४) काशिका (५) Geographical Dicti-
onary of Ancient and Medieval India (६) महाभारतम् (७) माल-
विकाग्निमित्रम् (८) उत्तररामचरितम् (९) व्याकरणशिक्षा (१०) मनुस्मृतिः
(११) गोपब्रह्मणम् (१२) मालतीमाधवम् और (१३) जातक]

उद्देश्य और लक्ष्य—

पुराण में प्रतिपादित वर्णाश्रमधर्मसम्बन्धी तथा विधेय पठन-पाठन, यजन-
याजन और दान-प्रतिग्रह, तपश्चरण और ध्यान-धारणा आदि समस्त धार्मिक
कृत्यों का चरम उद्देश्य वा लक्ष्य विष्णुरूप परमात्मतत्त्व की सान्निध्यप्राप्ति
ही है। कहा गया है कि ऋक्, यजुस्, सामन् और अथर्ववेद; इतिहास,
उपवेद, वेदान्तशास्त्र, वेदान्त, धर्मशास्त्र, पुराणादिशास्त्र, आख्यान, अनुवाक
(कल्पसूत्र) तथा काव्यचर्चा और सङ्गीतसम्बन्धी रागरागिणी आदि सम्पूर्ण
आर्यवाङ्मय शब्दमूनिधारो परमात्मा विष्णु का ही धारी है^१। भगवान्
ज्ञानस्वरूप हैं अतः एव वे सर्वमय हैं, परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं हैं। पर्वत
समुद्र और पृथिवी आदि भेदों को एकमात्र विज्ञान काही विनाश
जानना चाहिये^२। एक अन्य प्रसंग पर कथन है कि मनुष्यों के द्वारा
ऋक्, यजुम्, और सामवेदोक्त प्रवृत्ति-मार्ग से उन यज्ञपति पुरुषोत्तम
यज्ञपुरुष का ही पूजन किया जाता है तथा निवृत्तिमार्ग में स्थित योगिजन
भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञानस्वरूप मुक्तिफलदायक भगवान् विष्णु का ही ज्ञानयोग
के द्वारा यजन करते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत—इन त्रिविध स्वरों से जो कुछ
कहा जाता है तथा जो वाणी का विषय नहीं है वह समस्त अव्ययात्मा विष्णु
का ही है^३।

१. १।२२।५३-८५

२. ज्ञानस्वरूपो भगवान्यतोऽसावशेषमूर्तिर्न तु वस्तुभूतः ।

ततो हि शैलान्निधरादिभेदाज्जानीहि विज्ञानविजृम्भितानि ॥

—२।१२।३९

३. ऋग्यजुस्सामभिर्मानिः प्रवृत्तैरिज्यते ह्यसौ ।

यज्ञेश्वरो यज्ञपुमान्पुरुषैः पुरुषोत्तमः ॥

ज्ञानात्मा ज्ञानयोगेन ज्ञानमूर्तिः स ज्ञेयते ।

निवृत्ते योगिभिर्मानिं विष्णुर्मूर्तिकलप्रदः ॥

ह्रस्वदीर्घप्लुतैरेतु किञ्चिद्वस्तुभिधीयते ।

यच्च वाचामविषयं तत्तथैव विष्णुरव्ययः ॥ —६।४।४२-४४

इससे निष्पत्ति और स्पष्टतः सिद्ध होता है कि शिक्षा भगवत्प्राप्ति के लिए एक अनिवार्य साधन एवं प्रशस्त मार्ग है। शिक्षा के अभाव में भगवत्प्राप्ति सुगमतया सम्भव नहीं। भक्ति और कर्म आदि योग भी शिक्षा विकास के ही परिणाम हैं शिक्षा चाहे एकान्त वनस्थित गुरुकुल में मिली हो, नगर में अपना अपने पितृगृह में, पर है वह साधन शिक्षा ही।

डॉ० जल्लेकर का कहना है कि प्राचीन भारत में शिक्षा अन्तर्ज्योति और शक्ति का स्रोत मानी जाती थी जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक गतिविधि के संतुलित विकास से हमारे स्वभाव में परिवर्तन करती तथा उसे श्रेष्ठ बनाती है। इस प्रकार शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम समाज में एक विनीत और उपयोगी नागरिक के रूप में रह सकें। यह अप्रत्यक्ष रूप में हमें इस लोक और परलोक दोनों में आत्मिक विकास में सहायता देती है। प्राचीन भारत में धर्म का जीवन में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था। पुरोहित ही प्रायः आचार्य भी हुआ करते थे। अतः कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उदीयमान सन्तति के मानस पर ईश्वरभक्ति और धार्मिकता की छाप लगाना शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य माना गया हो। साहित्यिक और व्यावसायिक—प्रारंभिक तथा उच्च दोनों—शिक्षाओं के प्रारम्भ में त्रिजिह सत्कारों की व्यवस्था की गयी थी, अध्ययन काल में त्रिजिह यज्ञों का पालन ब्रह्मचारी को आवश्यक था, दैनिक सन्ध्या-सूजन, धार्मिक उत्सव जो प्रायः प्रत्येक मास में आचार्य के घर या पाठशाला में हुआ करते थे—इस सब का लक्ष्य एक ही था, युवा ब्रह्मचारी में ईश्वरभक्ति और धार्मिकता की भावना भरना। त्रिजिह बानावरण में ब्रह्मचारी रहते थे वह ऐसा था जो ब्रह्मचारी के मानसपटल पर पारलौकिक जगत् की वास्तविकता की छाप लगा देता था और उसे विश्वास दिला देता था कि यद्यपि हमारा पारिव्य शरीर प्रकृति के विभिन्न तरवों से निर्मित हुआ है पर हमारे अन्तर्ज्यामी आत्मवस्तु है जो आध्यात्मिक जगत् की वस्तु है। अतः उसी जगत् के नियमों से हमारे आचरण, चरित्र और आदर्शों का निर्माण होना चाहिए*।

धयःक्रम—यज्ञा सगर के त्रिजिह कराने पर आश्रम धर्म के सम्बन्ध में जीर्ण ने रहा है कि बालक को उपनयनसंस्कार के सम्पन्न हो जाने पर वेदाध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य व्रत का अवलम्बन कर साधनानुसारक गुरुगृह में निवास करना चाहिए*। वृष्ण और बलराम उपनयन संस्कार के

यनन्तर विद्योपार्जन के लिए काशी में उत्पन्न हुए अवन्तिपुरवासी चान्दीपनि मुनि के निकट गये थे^६ ।

इस से यह सिद्ध होता है कि आठ वर्ष तीन महीने की वयस में ब्राह्मण बटु, दसवर्ष तीन महीने की वयस में क्षत्रिय बटु और ग्यारह वर्ष तीन महीने की वयस में वैश्य कुमार विद्योपार्जन के लिए गुरुकुल में चले जाते थे । क्योंकि गुरुकुल में जाने के पूर्व बालको को उपनीत हो जाना वैधानिक ओर आवश्यक था और स्मृतिकारो ने उपर्युक्त वयस्कम को ही उपनयन के लिए वर्णानुसार विहित कहा है^७ । उप पूर्वक प्रापणार्थक नी धातु के आगे भव अर्थ में ल्युट् प्रत्यय के योग में उपनयन शब्द निष्पन्न होता है । अतः उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है—छात्र को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना । एक विचारक का कहना है कि मूल रूप में यह संस्कार उष समय होता था उस विद्यार्थी वैदिक शिक्षा का प्रारम्भ करता था । उस काल में विद्यार्थी प्रायः गुरु के साथ ही रहते थे । तब यह संस्कार आवश्यक नहीं था । आप-स्तम्ब धर्मसूत्र के आधार पर विचारक का कथन है कि ४०० ई० पू० तक ऐसे अनेक परिहार थे जिन में एक दो बीड़ो तक यह संस्कार न होता था । यदि कोई विद्यार्थी चरित्र वा अयोग्यता के कारण वैदिक शिक्षा के योग्य न समझा जाता तो वह उपनयन संस्कार से वंचित रहता था^८ ।

ज्ञान होता है कि प्राचीन भारतीयों की दृष्ट धारणा थी कि जीवन में विलम्ब में शिक्षा प्रारम्भ करने से कोई लाभ नहीं होता । जो बालक सोलह वर्ष की अवस्था में शिक्षा प्रारम्भ करता है वह अपने आचार्य का यश धवल नहीं कर सकता^९ । बाल्यकाल में मन संस्कारग्राही, स्मृति प्रखर और बुद्धि ग्रहणशील होती है । इसी काल में सद्व्यास का बीज बपन करना श्रेयस्कर होता है । प्राचीन भारतीयों ने बाल्यपूर्वक कहा है कि शिक्षा का

गुदगेहे वसेद् भूप ब्रह्मचारी समाहितः ॥ —३।१।१

६. ... यद्वृत्तमी ॥

ततश्चान्दीपनि काश्यपवन्विपुरवाखिनम् ।

विद्याय जम्भतुर्बाली कृतोपनयनप्रमी ॥ —४।२।१८-९

७. गर्भाष्टमेऽष्टमे वाग्दे ब्राह्मणस्योपनायनम् ।

रत्नामिकादयो सैके विशामेके यथाकुलम् ॥ —पा० स्मृ० १।१४

८. प्रा० शि० प० २०२-२०३

९. नातिबोद्धव्यवयमुपनयोत्त प्रमृष्टबुद्धनो ह्येव बुधलीभूतो भवति ।

—जै० गृ० सू० १।१२ अथवा प्रा० शि० प० २०

प्रारंभ वात्स्यायनवादी से ही हो जाना उचित है^{१०}। यही विषय भी प्रतीत होता है।

शिक्षा की अवधि—किस बयस तक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रह कर विद्याध्ययन करे—इस का स्पष्टीकरण अपने पुराण में नहीं हुआ है। पुराण में इनका ही कहा गया है कि अपना अभिमत वेदपाठ समाप्त कर गुरु के पर विष्णु गुरु की आज्ञा से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे^{११}। पाणिनि का एक सूत्र के उदाहरण में तो बतलाया गया है कि जीवन भर अध्ययन करना चाहिये^{१२}। हम देखते हैं कि आधुनिक काल में भी जब अल्पमूल्य पुस्तकों और पुस्तकालयों का उपयोग सुलभ हो गया है तब भी विद्यालय में निकलने के कुछ ही वर्षों के अनन्तर विद्यार्थी अधिकांश अधीन ज्ञान को भूल जाते हैं। प्राचीन काल में जब पुस्तकें बहुमूल्य एवं दुर्लभ थीं, इसका और अधिक भय था। अतः हमारे शिक्षाशास्त्रियों का आग्रह है कि प्रत्येक स्नातक को विद्यालयों में पठित ग्रन्थों के किसी-न किसी अंग की आवृत्ति निश्चित रूप में प्रतिदिन करनी चाहिये। समावर्तन-काल में आचार्य स्वाध्याय से प्रमाद न करने का उपदेश करता था^{१३}। स्मृतिवार में कहा है कि मित्र और ब्राह्मण की हत्या से जो पाप होता है, वही पाप एक बार पढ़े हुए पाठ को विस्मृत कर देने से होता है^{१४}। डॉ० अल्टेकर का मत है कि ज्ञानपरक विस्मृतिपटल को दूर करने के लिए वर्षाकाल में प्रत्येक स्नातक को स्वाध्याय के लिए अधिक समय देना आवश्यक था। किन्तु श्वेतकेतु के समान कुछ शिक्षाशास्त्रों दृष्टि में सन्तुष्ट नहीं थे। उनका आग्रह था कि वर्षाकाल में स्नातक अपने अपने गुरुकुलों में २-३ मास फिर चले जावें और वही विस्मृत विद्या को फिर अपनावें तथा नये ज्ञान को प्राप्त करें। किन्तु अन्य शास्त्रकारों का मत था कि यदि पूर्व पाठ सर्वथा विस्मृत हो गये हों तभी गुरुकुल में कुछ काल तक रहना आवश्यक है^{१५}।

प्रारम्भिक शिक्षा—पौराणिक प्रमाण के आधार पर यह कहना सहज नहीं कि उस समय तक किसी निम्न का आविष्कार हो चुका था, क्योंकि

१०. प्रा० शि० प० २०

११. गृहीतब्राह्मवेदस्य ततोऽनुगमनात्प्यथ ।

गार्हस्थ्यमाविशेत्ततः ... —२।१।३

१२. यावज्जीवमधीते । —काशिका ३।८।२०

१३. स्वाध्यायप्रवचनात्प्यं न प्रमदित्थम् । —श्री० उ० १।१।११

१४. मा० स्मृ० ३।२२८

१५. प्रा० शि० प० २०-२१

वर्णपरिचयविषयक निम्नस्तरीय पाठ्यशिक्षण का एक भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्राथमिक शैशव शिक्षा का पाठ्यविषय उच्चस्तरीय ही था। देखते हैं कि शैशवावस्था के बालकों को भी योग और राजनीति जैसे गंभीर और गुरुत्व विषय पढ़ाये जाते थे। ओत्तमवादि शिशु ध्रुव को सप्तपिबो ने प्रथम ही प्रत्याहार और धारणा की शिक्षा सकलतापूर्वक दी थी^{१६} और शैशव अवस्था-पन्न प्रह्लाद को गुरु ने सम्पूर्ण राजनीति शास्त्र की शिक्षा दे दी थी^{१७}। यदि यह अनुमान किया जाय कि ध्रुव को सप्तपिबो के यौगिक शिक्षा देने के और प्रह्लाद को गुरु के राजनीतिक शिक्षा देने के पूर्व ही अक्षरज्ञान करा दिया गया था तो यह निराधार हो होगा, क्योंकि उस समय ध्रुव निरवबोध शिशु था— वह माता की गोद में बैठने का अभ्यास ही और प्रह्लाद को “अर्भक” अभिहित किया गया था। अमरकोष (२. ५. ३८) में “अर्भक” को शिशु का पर्याय माना गया है। दोनों के प्रयोगों से यही संकेत मिलता है कि यौगिक और राजनीतिक शिक्षा के पूर्व इन्हीं शिक्षा सम्बन्धी किछी प्रकार का ज्ञान नहीं था।

प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में भारतीय संहिता के प्रामाणिक विद्वान् धी एम् अनन्धशयनम् अय्यप्पेर का प्राचीन वाङ्मय के आधार पर कहना है कि विद्यारम्भ काल में वैदिक सम्प्रदायानुसार बालक में सर्वप्रथम तन्त्रुल-राशि पर ‘ॐ’ पूर्वक ‘नम- शिवाय’ वा ‘नमो नारायणाय’ अथवा ‘नम. शिद्धये’ लिखाया जाता था। यह प्रथम अक्षर ‘ॐ’ बंदी का साङ्केतिकरूप वा प्रतीक है तथा अक्षरज्ञान और साहित्य का मूल स्रोत। इस प्रणव—‘ओम्’ में तीन अक्षरों का योग है। यथा—अ + उ + मू = ओम्। इस में ‘अ’ परमेश्वर का वाचक है, ‘म’ वैयक्तिक जीवात्मा का तथा मध्यस्थ ‘उ’ शक्ति या लक्ष्मी का अथवा माता का। अतः यह ‘उ’ जीवात्मा और परमात्मा का संयोजक है^{१८}। अपने पुराण में भी ‘ॐ’ को अविनाशी ब्रह्म माना गया है। इसी प्रणवरूप ‘ॐ’ ब्रह्म में त्रिलोकी-भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्लोक—का अस्तित्व प्रतिपादित किया गया है^{१९}।

डॉ० अस्तेकर का मत है कि हमारे ग्रन्थों में मदा कदा ही प्रारम्भिक पाठशालाओं और उनके छात्रावासों का वर्णन आया है। प्रायः इन पाठशालाओं को ‘त्रिविद्याल’ तथा अध्यापकों को ‘दारकाचार्य’ कहते थे। ४०० ई० तक

१६. तु० क० १।१।१।२-५५

१७. अमोपदिष्ट सर्कल मुद्रण नाथ सभायः।

गृहीतन्तु मया किन्तु न सवेतन्मतम्मतम्मतम् ॥ —१।१९।३।

१८. क० ले० ६१

१९. तु० क० ३।३।२२-२३

१० वि० भा०

उच्च शिक्षा के लिए भी सार्वजनिक पाठशालाएँ न थीं। अतः कोई आरक्षक को बात नहीं कि गुप्तोप काल तक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए भी पाठशालाएँ न्यून ही थीं। इस प्रकार अभ्यास अपने घर पर ही निजी पाठशालाओं में सिधा देते थे। पुरोहित ही बहुत काल तक प्रारम्भिक शिक्षा देता था। पाषाण कालाब्दी में अनेक विद्यालयों और पाठशालाओं के जन्म में उच्च शिक्षा की बड़ा प्रोत्साहन मिला। इसमें अग्रतया रूप में प्रारम्भिक शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला होगा क्योंकि इन विद्यालयों के साधारण स्नातक प्रारम्भिक शिक्षा को अपनी जीविका का आधार बना सकते थे। १० वीं शताब्दी में कश्मीर के प्रारम्भिक शिक्षा को बड़ा वर्णन मिलता है। अन्य स्थानों में भी ऐसे बहुत से विचारक रहे होंगे। कभी कभी कुछ धनी व्यक्ति अपने बालकों को पढ़ाने के लिए अभ्यासकों की नियुक्ति करते थे। अन्य ग्रामीण बालक भी साथ साथ पढ़ते थे। यदि ग्राम में ऐसा कोई धनिक न रहता तो ग्रामीण अपने ग्रामस्था-नुसार आर्थिक सह्यता देकर अभ्यासक रखते थे^{२०}। अपने पुराण में लिखि-याला वा दारकाचार्य के विषय में कोई उल्लेख नहीं हुआ है। हाँ, प्रह्लाद के प्रसंग में पुरोहित के पढ़ाने के विषय में विवरण उल्लेख मिलता है, किन्तु ग्रामीण स्वतंत्र रूप से अभ्यासकों की नियुक्ति करते थे—इस प्रसंग में विष्णुपुराण प्रायः सूफ है।

निरीक्षणक्रम—उल्लेख्य ग्रामों के आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे पौराणिक विद्यालयों की स्थिति नदीउद पर बनो में और नगर में भी थी। इस सम्बन्ध में दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। जवा की उत्पत्ति, स्थिति और संहति के नैतिक तत्त्वज्ञान की शिक्षा दश आदि मुनियों ने राजा पुष्पक को, पुष्पक में शारद्वज को और शारद्वज ने मुनि को नर्मदा नदी के तट पर दी थी^{२१}। सन्निधियों ने ध्रुव को योगिक शिक्षा नगर में बाह्य उद्वन में दी थी। शिष्यकर्मिणु के पुत्र राजक प्रह्लाद को मुनि के घर पर शिक्षा के लिए भेजा जाता था^{२२}। प्रह्लाद के पुष्पक के विषय में यह स्वप्नोद्धारण नहीं होता कि उसकी अवस्थिति नगर में थी, नदी तट पर थी या बन में थी। किन्तु यह अनुमान किया जा सकता है कि प्रह्लाद का पुष्पक

२०. प्रा० नि० प० १:१५-६

२१. तैत्तिरीय पुष्पक उद्वन मुनिने नर्मदातटे ।

शारद्वज्जाय वेदादि सस्य शारद्वजेन च ॥ — १:२१९

२२. तस्य पुत्र महाभागः प्रह्लादो नाम नामकः ।

नपाठं शारद्वज्जि पुष्पकमुद्वनोर्भवः ॥ — १:१७१:१०

नगर में ही अवस्थित रहा होगा, क्योंकि उसके पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु की शक्ति अलौकिक थी थीर स्वयं उसके प्रासाद अमूल्य स्फटिकों और अभ्रशिलाओं में निर्मित किये गये थे। कृष्ण थीर बलराम के गुरुकुल की अवस्थिति के विषय में इसी अध्याय के वयक्रम के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उन का गुरुगृह अवन्तिपुर में था।

अवन्तिपुर की अवस्थिति के सम्बन्ध में यह निर्धारण करना कठिन है कि यह किसी जनपद का पर्याय है वा किसी नगर विशेष का। यदि जनपद का पर्याय है तब तो इसकी अवस्थिति किसी निर्जन वन में भी होना संभव है। पूर्वमेषदूत (दश० ३०) के टीकाकार मल्लिनाथ ने अवन्ति को जनपद का पर्याय माना है। दीपनिकाय (३६ गोविन्दमुत्त) के अनुसार भी यह जनपद का पर्यायी है, क्योंकि बौद्धपरम्परा में माहिष्मती की अवन्ति की राजधानी होने की मान्यता दी गई है। कपासरिरसागर (१९) के अनुसार प्राचीन काल में मालव जनपद की ही अवन्ति नाम से अभिहित किया जाता था तथा रीज देविद्वेष (बुद्धिष्ट इण्डिया २८) के मत से सातवीं-आठवीं शताब्दी तक अवन्ति की प्रसिद्धि मात्रव के नाम में थी^{२३}।

महाभारत में भी अवन्ति शब्द के बहुवचन के रूप "अवन्तिषु" का प्रयोग हुआ है अतः 'अवन्ति' को जनपद का पर्याय मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। पुनः उसी स्थल पर 'सान्दीपनिपुरे' शब्द का प्रयोग मिलता है और तब परिणाम निकलता है कि यह गुरुकुल अवन्ति की राजधानी में ही होगा^{२४}। अपने पुराण में भी 'अवन्ति' शब्द मात्र का प्रयोग नहीं है, जनि तु "अवन्ति-पुर" शब्द का प्रयोग है। अतः इस अवन्तिपुर को जनपद न मान कर नगर अर्थात् अवन्ति जनपदों की राजधानी मान लेना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण और बलराम का विद्यापीठ नगर में ही अवस्थित था।

गुरुकुल नगर से दूर वनों में ही अवस्थित होते थे—इस लोकधारणा को एक विश्वरूप आश्रित रूप में समर्थ मान कर कहते हैं कि निष्पन्देह अधिकांश दार्शनिक आचार्य निर्जन वनों में ही निवास, विमर्शन और अध्यापन करते थे। शास्त्रीय, वैश्व, सान्दीपनि आदि के आश्रम वनों में ही थे, यद्यपि बड़ा वेद, धर्म और दर्शन के अतिरिक्त निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और नागरिक शास्त्र जैसे विषयों का भी अध्यापन होता था। महाभारत और जातको में हम

२३. जय० ४८० १३ ।

२४. स० भा० ३५।२९ के पश्चात् दाक्षिणात्य पाठ, पृ० ८०२

आचार्यों को काशी जैसे नगरो के जीवन का परित्याग कर हिमालय में निवास के लिए जाते हुए पाते हैं। किन्तु अधिकांश गुरुकुल ग्रामों या नगरो में ही स्थित थे। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि आचार्य प्रायः गृहस्थ होते थे। किन्तु गुरुकुलो के निर्माण में यह ध्यान अवश्य रखा जाता था कि ये किसी उपवन या एकान्त स्थान के पवित्र आवासीय भवन में हों। नालन्दा का विजयमहिला जैसे चौड़े विश्वविद्यालयों की बात अलग थी। ये आन्तर्फोर्ड, नैम्ब्रज या काशी विश्वविद्यालय के समान स्वतः नगर थे जहाँ सहस्रो विद्यार्थियों के आवास और भोजन की व्यवस्था रहती थी। छठी शताब्दी में युरोप में अविवाहित पादरी अपने परिवारों में विद्यार्थियों को योग्य विताओं के समान रख कर, शिक्षा देते थे जिससे भविष्य में वे उनके योग्य उत्तराधिकारी बनें हो सकें। युरोप की इस प्रथा में भारतीय गुरुकुल प्रणाली से साम्य दृष्टिगत होता है।^{१५}

शिक्षणपद्धति—शिक्षा का विकास शिक्षक और शिष्य—दोनों की प्रतिभा का परिणाम है। कभी शिक्षक की विलक्षण शिक्षणकला शिष्य के शिक्षाविकास में अद्भुत क्षमताएँ ला देती है और कभी शिष्य की पूर्व जन्मावृत्त संस्कृति ने सम्भूत अलौकिक प्रतिभा के कारण अधीत वा अधीशमान विद्या व्यासमय क्षमताएँ हो उठती हैं। यह निर्णय करना कठिन है कि शिक्षक और शिष्य—दोनों में किसका श्रेय अधिकतर एवं मान्यतर है। पुराण में ऐसे प्रमाणों का प्राचुर्य है किन्तु ऐसे छात्रों और अध्यापकों की संख्या के अमस्येय होने के कारण कतिपय मुख्य शिष्य-शिक्षकों के ही प्रतिभा सम्बन्धी प्रसंगों को उपस्थित करना अपेक्षणीय प्रतीत होता है। छात्र मैत्रेय के प्रति स्वयं पराशर मुनि का प्रतिपादन है कि चिर अतीत काल की पठित किन्तु बिस्मृत पुराणसंहिता विद्या मैत्रेय के प्रश्न से स्मृत हो उठी थी और तत्क्षण ही उन्हें पत्राक्ष को उद्यत हो गये।^{१६} भृगु को सप्तर्षियों ने कुछ शणों में ही पारलौकिक ज्ञान का सफलतापूर्वक उपदेश दिया था।^{१७} प्रह्लाद को गुरु ने कतिपय दिनों में ही सम्पूर्ण राजनीति शास्त्र का सम्यक् अभ्यास करा

२५. प्रा० शि० पृ० २१-२६

२६. इति पूर्वं वसिष्ठेन पुरुषार्थेन च धीमता ।

यदुक्तं तत्स्मृतिं याति स्वतः प्रज्ञादलितं मम ॥

सोऽहं वदाम्यस्यैव ते मैत्रेय परिपृच्छने ।

पुराणसंहिता सम्यक् तां निबोध यथावत् ॥ — १।१।२९-३०

२७. तु० क० १।१।४३-४७

दिया था ।^{१८} ऋषु ने अत्रत्यक्ष रूप ने निदास को परमार्थ विद्या का उपदेश दिया था ।^{१९} हिरण्यनाभ के पास सौ शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने साम वेद में निष्णात कर दिया था ।^{२०} कृष्ण और बलराम को आचार्य सान्दीपनि ने केवल चौंसठ दिनों में सायणवाग धनुर्वेद, साम चतुर्वेद, सम्पूर्ण शास्त्र और सर्वविध अस्त्र विद्या आदि अनेक ज्ञानक्षेत्र में निपुण कर दिया था ।^{२१}

इन विवरणों के आधार पर यह निश्चित कर लेना सुगम नहीं कि पौराणिक युग में अध्यापनशैली में बिल्क्षणता थी वा छात्रों की मेधाशक्ति में ? दोनों पक्षों के पुष्टीकरण में प्रमाण उपलब्ध होते हैं : शिक्षक के पक्ष में वाल्मिक का मत है कि आचार्य को केवल विद्वान् ही नहीं अपितु सकल शिक्षक भी होना अपेक्षित है । जिस आचार्य में पाण्डित्य के साथ सकल अध्यापकत्व का समावेश है वही शिक्षको का शिरोमणि बन सकता है ।^{२२} क्योंकि अपने अन्तःस्वामी छात्रों के जीवन पर पवित्रता, चारित्रिक बल, पाण्डित्य और सदाचरण की अमिट छाप डालना ही शिक्षक का प्रधान गुण है । द्वितीय छात्र के पक्ष में भयभूति का मत है कि आचार्य प्राज्ञ और अज्ञ—अपने दोनों प्रकार के शिष्यों को समान रूप में विद्या वितरित करता है, वह न तो किसी के ज्ञान में शक्ति निक्षेप करता है और न किसी की शक्ति को उपसहृत कर लेता है । किन्तु इन दोनों के ज्ञान में आकाश-पाताल का अन्तर हो जाता है । एक पण्डित की सम्यक् में देदीप्यमान होता है, किन्तु दूसरे विद्यार्थी की नाम मात्र की प्रगति कठिनता से होती है ।^{२३} भयभूति का मत कृष्ण और बलराम

२८ अह्व्यह्वन्यथाचार्यो नीतिं राज्यफलप्रदाम् ।

ग्राह्यामास त बाल राजानुदानसा कृताम् ॥

गृहीतनीतिशास्त्रं तं विनीतं च यदा गुह्यम् ।

मेने तदैव तद्विभ्रे कथयामास विहितम् ॥ —१।१९।२६-२७

२९. तु० क० २।१५।३४ और २।१६।१८

३०. उदीष्वास्त्रमगाः शिष्यास्तस्य पञ्चशतं स्मृताः ॥ —३।६।४

३१. तु० क० ५।२१-२४

३२. शिष्टा श्रिया कस्यचिदात्मनस्या, सशान्तिरन्यस्य विदोदरुषा ।

यस्मोभयं साधु स शिक्षकाणां पुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ।

—मा० मि० १।१६

३३. वितरति गुह्यं प्राप्ते विद्या यदैव तथा जडे

न च खलु तपोजानि शक्तिं करोत्यपहन्ति वा ।

भवति च पुनर्भूयान्भेदः फलं प्रति तदप्या

प्रत्यति मणिविम्बोद्भाहं न केव मृदां ययः ॥ —उ० च० २।४

के अध्ययन प्रसंग में स्वयं चरितार्थ हो जाता है, क्योंकि ये दोनों पूर्व से ही समस्त विज्ञान के ज्ञाता थे तथा सर्वज्ञान सम्पन्न भी। केवल गुरुशिष्य सम्बन्ध को प्रकट करना ही इनका अभिप्राय था।^{३४} इसी हेतु से अल्प समय में और अनायास समस्त विद्याएं इन्हें प्राप्त हो गई थी। उस गुरुकुल में और भी तो छात्र इनके सहाय्यारी रहे होंगे और उन्हें भी खान्दीवनि मुनि उसी पद्धति से पढ़ाते होंगे किन्तु इनके समान समस्त विद्याओं में पारंगत होते अन्य किसी का प्रसंग पुराण में नहीं उपलब्ध होता है। अल्लेकर का कथन है कि भवभूति का यह मत प्लेटो के मत से साम्य रखता है। प्लेटो का कहना था कि शिक्षा अन्धों को आँखें नहीं देती, केवल आँखों को प्रकाश की ओर मोड़ देती है।^{३५}

एक विचारक का मत है कि उत्पन्न प्राचीन काल से ही इस प्रश्न पर मतभेद और वादविवाद होता रहा है कि मनुष्य की उत्पत्ति प्रकृतिदत्त गुण और शक्तियों से अधिक होती है या मानवदत्त शिक्षा-दीक्षा से। क्या जन्म से पूर्व ही मनुष्य के मानसिक, नैतिक और बौद्धिक विकास की सीमा निश्चयदत्त गुण एवं शक्तियों से निश्चित हो जाती है या शिक्षा से उसमें परिवर्तन हो सकता है? यदि हाँ, तो किस सीमा तक? यह तो ज्ञात ही है कि पश्चिम के शिक्षाशास्त्रियों ने इस प्रश्न के विभिन्न उत्तर दिये हैं। उदाहरणार्थ प्लेटो का मत था कि मनुष्य का भस्तिष्क ताने के लच्छे के समान होता है जिसे इस संसार में केवल सुलक्षणा होता है। ज्ञान मनुष्य में निरर्गल के द्वारा निहित होता है, इसे केवल इसका स्वरूपमात्र दिलाना होता है। डार्विन, गाल्टन और रिबोट आदि विद्वान् वंश-परम्परा को हमारी प्रकृति के निर्माण में अधिक महत्त्व देते हैं। पापिनहावर के अनुसार मानव चरित्र जन्मजाल तथा अपरिवर्तनशील होता है। इसके विपरीत हबर्ट और लॉक् का मत है कि हमारे विकास की सीमा प्रकृति में नहीं अपितु शिक्षा से निर्धारित होती है। इस संसार में जन्म के समय जैसा हमारा शरीर निर्बल रहता है वैसी बुद्धि निस्संसार। बुद्धि की तैजस्विता तथा व्यक्ति की कार्यक्षमता सर्वथा उसकी शिक्षा एवं परिस्थिति पर निर्भर रहती है।^{३६}

इस विचारक के सिद्धान्त में पौराणिक ध्रुव, प्रज्ञाद, शृण्ण और बलराम

३४. विदितान्वितविज्ञानी सर्वज्ञानमयावपि।

शिष्याचार्यकर्म धीरौ दयापयन्तौ बहूतमो ॥ — ५।२१।१८

३५. प्रा० शि० प० ३०

३६. वही २८

आदि छात्रों की प्रतिभासम्बन्धी विलक्षणता के साथ सर्वथा साम्य है, क्योंकि इनकी प्रतिभा भी निश्चयदत्त सी ही लगती है ।

संस्था और छात्रसंख्या—विष्णुपुराण में अध्यापकों और छात्रों के संख्यानिर्धारण का कोई विहित संकेत नहीं मिलता । प्रत्येक अध्यापक के पास कितने छात्रों का रहना वैधानिक था इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है । एक अध्यापक के पास एक छात्र भी होता था और अनेक भी तथा अनेक अध्यापक मिलकर भी एक ही छात्र की शिक्षा देते थे । संस्था की छात्र एवं अध्यापकसंख्या के सम्बन्ध में आनुपातिक रूप में विधि-निषेधात्मक नियम-प्रतिबन्ध नहीं थे । एक अध्यापक के पास एक से पाच सौ तक छात्रों के शिक्षा पाने का उल्लेख हुआ है । गन्यारम्भ में मैत्रेय ने अपने साङ्ग वेद और धर्मशास्त्र के अध्यापक एक मात्र पराशर को निर्देशित किया है :^१ । एक ही हिरण्यनाभ के ५०० + ५०० = १००० दस सौ सामवेदाभ्यायी छात्रों के होने का प्रमाण मिलता है^२ । यादव कुमारों के धनुर्विद्या के गृहशिक्षक आचार्यों की संख्या तीन करोड़ अठ्ठासी लाख घोड़ित की गई है^३ ।

संस्था की छात्रसंख्या के सम्बन्ध में प्राचीन मत के विचारक एक विद्वान् का कथन है कि छात्रों की संख्या के अनुपात से ही उपाध्याय की आय में ग्युनाधिकता होती थी । धर्मशास्त्रों में अधिक शिष्यों की कामना की पूर्ति के लिए एक विशिष्ट संस्कार का विधान था । किन्तु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि एक अध्यापक में पड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक न थी । जातको में वर्णन मिलते हैं कि तक्षशिला के प्रख्यातकीर्ति आचार्यों के पास सौ शिष्य थे किन्तु बौद्ध सम्प्रदाय में बुद्ध के शिष्यों की जो संख्या परम्परागत चली आयी है, उसका अनुकरण कर यह संख्या दी गयी है, वह वस्तुस्थिति निदर्शक नहीं है । समस्त उल्लेख प्रमाणों से तो यही सिद्ध होता है कि एक अध्यापक के अन्तर्गत प्रायः १५ विद्यार्थी पड़ते थे । नालन्दा में विद्यार्थियों की संख्या ९००० से अधिक नहीं थी किन्तु १००० भिक्षु वहाँ अध्यापन करते थे । ११ वीं शताब्दी में एन्नायिरम् के एक वैदिक विद्यापीठ में ऐनुअल रिपोर्ट्स आफ साउथ इण्डियन इविश्वीकी (१९१८, पृ० १४५) के अनुसार प्रति अध्यापक

३७ स्वतन्त्र विद्वान्मनमधीतमखिल गुरोः ।

धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथाङ्गानि यथात्रयम् ॥ — १।१।२

३८ उदोच्चास्वामगाः शिष्यास्तस्य पचशत स्मृताः ॥ — ३।६।४

३९. तिस्रः कोटयस्सहस्राणांमहाशौचिनानि च ।

कुमाराणां गृहाचार्याश्चापयोगेषु ये स्ताः ॥ — ४।१५।४५

२० विद्यार्थी ही थे। वासी में वनियर (पृ० १४५) के अनुसार १७ वीं शताब्दी में यह संख्या १२ से १५ के मध्य थी। कभी कभी तो ६ ही विद्यार्थी एक अध्यापक के अन्तर्गत अध्ययन करते थे। वगीय नदिया की पाठशालाओं में नदिया गजेटियर (१८२) के अनुसार १९ वीं शताब्दी में प्रति अध्यापक के यहाँ १० से २० विद्यार्थी तक पढ़ते थे। अतः जातको का यह कथन अतिवाद ही है कि तक्षशिला के आचार्य ५०० शिष्यों को पढ़ाते थे। सामान्यतया एक कक्षा में २० से अधिक विद्यार्थी कभी न पढ़ते थे”।

उपर्युक्त उद्धरण के आधार पर यह कथन कठिन है कि पुराण में जो एक आचार्य से १००० विद्यार्थियों के पठन का प्रसंग है वह स्वाभाविक है वा अतिवाद मात्र।

पाठोपकरण—शिक्षा के साधन के विषय में विष्णुपुराण में कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक स्थल पर प्रायः इतना ही उल्लेख पाया जाता है कि अमुक आचार्य या आचार्यों ने अमुक छात्र या छात्रों को अमुक विषय वा विषयों का उपदेश दिया। पौराणिक युग में लिखित वा मुद्रित ग्रन्थ, लेखनी वा लेखन पत्र इत्यादि उपकरण अस्तित्व में थे—इसका स्पष्ट-स्पष्ट रूप से संकेत नहीं उपलब्ध है। किसी लिपि के विषय में भी विष्णुपुराण में सर्वथा मोताबलम्बन ही है। इस में अनुमिन्न होता है कि उस काल तक उपर्युक्त साधनों में से एक का भी आविष्कार नहीं हो पाया था। शिक्षण की प्रथा केवल मौखिक थी। विद्याओं का रक्षण शिष्योपनिष्य वा वंशक्रम की परम्परा से धृति और स्मृति के द्वारा होता था। इसके स्वष्टीकरण में एक ही प्रसंग का उल्लेख पर्याप्त होगा। शिष्यपरम्परा के प्रसंग के उद्धरण में पराशर का प्रतिपादन है कि कमलोज्ज्वल ब्रह्मा में आरम्भ कर शिनि पर्यन्त २३ बीडियों तक विष्णुपुराण के पठनपाठन का वर्णन है”। इस से स्पष्ट रूप में प्रतीत होता है कि शिष्यपरम्परा एवं ध्वन्य और स्मरण के क्रम में ही विद्याओं के रक्षण को व्यवस्था थी। अन्य किसी भी उपकरण का संकेत नहीं मिलता है।

एक विशिष्ट विद्वान का कथन है कि आदिवाक में लेखन कला अज्ञान थी। लिपिज्ञान के जनन्तर भी बहुत समय तक वैदिक साहित्य के संरक्षण और भावी सन्तति को समर्पण के लिए त्रिविज्ञान को सहायता न ली जाती थी। दानादिद्वयों पर्यन्त वेद ही अध्ययन के मुख्य विषय थे। यह भी आवश्यक

समझा गया कि आगमो और निगमो को मुद्र मुद्र कण्ठस्थ कर दिया जाय । वेदों के पाठ में लेशमात्र स्वर वा उच्चारणदोष भी न होने पाये । अवैदिक साहित्य के संरक्षण और अध्यापन में लिपि-कला की सहायता ली जाती थी किन्तु लेखनपत्र और मुद्रणकला के आविष्कार के अभाव में पुस्तकें केवल धनिक को ही उपलब्ध थीं । भोजनो पर लिखे जाने के कारण वे दुर्लभ और बहुमूल्य भी थीं । अतः साधारण ब्रह्मचारी के पास अपनी पाठ्यपुस्तक न थी । यही तक कि पाल्यपुस्तक की सहायता में पठनशील छात्र को अधम समझा जाता था^{४२} ।

पठनविधि में व्याकरण शास्त्रीय प्रतिपादन है कि गीतस्वर में, शीघ्रता से, शिरःकम्पन के साथ, लिखित पुस्तक में, अपेक्षान के बिना, और अल्प कण्ठ से—इन छह रीतियों से पठनशील व्यक्ति अधम है^{४३} ।

प्राचीन भारत में सुदीर्घ काल तक बिना पुस्तको की सहायता के मौखिक रीति से सहायता दी जाती थी । वैदिक विद्यालयों में अभी वर्तमान काल तक शिक्षा की यही प्रथा प्रचलित है । आचार्य वैदिक अक्षरों के केवल दो अक्षर एक साथ पढ़ता जिसे एकान्त में उसी नम्र एवं स्वर में ब्रह्मचारी पढ़ता था । यदि ब्रह्मचारी को अध्ययन में कोई कठिनाता होती तो उसे मन्त्र और भी स्पष्ट कर दिया जाता था । पूरे मन्त्र की समाप्ति हो जाने पर दूसरे ब्रह्मचारी को पढ़ाया जाता था । सभी विद्यार्थियों पर पृथक् पृथक् ध्यान दिया जाता था और शिक्षा की प्रथा व्यक्तिगत थी । आचार्य और ब्रह्मचारों के मध्य पुस्तकें न आती थीं^{४४} ।

गुरु की सेवा शुभ्रपा—विष्णुपुराण के ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के अध्याय में गुरुनवा की अनिवार्य एवं अवकल्पिक रूप से वैधानिक तथा विधेय माना गया है । गुरुकुल में वेदाध्ययन के प्रसंग पर जीर्व ने सगर से कहा है कि गुरु-गृह में अग्नेवासी छात्र को शीघ्र और जाचारवत् का पालन करते हुए गुरु की सेवा-शुभ्रपा करनी चाहिये तथा अनादि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि में वेदाध्ययन करना चाहिये^{४५} । एतत्सम्बन्धी कनिषथ उदाहरण उल्लेखनीय प्रतीत

४२. प्रा० शि० प० १२०

४३. भीमी क्षीमो शिरःकम्पो तथा निवितपाठकः ।

अनर्थतोऽल्पकण्ठश्चपठेत् पाठकाधमाः ॥ —व्या० शि० ३२

४४. प्रा० शि० प० १२१

४५. दीवाचारं व्रतं तत्र कार्यं शुभ्रपण गुरोः ।

व्रतानि धरता प्राप्नो वेदश्च वृत्तबुद्धिना ॥ —३।१।२

होते हैं। पिता के द्वारा भस्मित प्रह्लाद को दैत्यगण जब फिर गुरु के घर ले गये तो वह अहर्निश गुरु की सेवा-गुध्रूपा करते हुए विद्याध्ययन करने लगा^{४६}। एक प्रसंग में ऋभु ने निदाघ से कहा था कि पहले तुमने सेवा-गुध्रूपा कर मेरा अत्यन्त आदर किया; अतः तुम्हारे स्नेहवश मैं ऋभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुम को उपदेश देने के लिये आया हूँ^{४७}। पुनः एक प्रधान गुरुकुल के स्वयं पर प्रतिपादन है कि वीर सकर्षण और कृष्ण सान्दीपनि का शिष्यत्व स्वीकार कर वेदाभ्यासपरायण हो यथायोग्य गुरु गुध्रूपादि में प्रवृत्त हुए^{४८}।

स्मृति के पुनः में छात्रों के लिए यह परम कर्तव्य था कि वे अपने गुरु का राजा, माता-पिता तथा देवता के समान आदर करें^{४९}। अपने अध्ययन की सिद्धि के लिए अविक्षिप्तचित्त होकर गुरु की सेवा में प्रवृत्त रहना भी छात्रों के लिए परम विधेय माना जाता था^{५०}। प्राचीन काल में यह भी लोक विश्वास था कि गुरु की सेवा के अभाव में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती^{५१}। बौद्ध परम्परा और आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी गुरु के प्रति उच्च सम्मान का उपदेश किया गया है किन्तु साथ ही साथ यह भी व्यवस्था दी गई है कि यदि आचार्य में किसी प्रकार के दोष हों तो शिष्य उन (दोषों) की ओर एकान्त में गुरु का ध्यान आकर्षित करें^{५२}। विद्यार्थी को विहार वा आचार्य के अनेक छोटे-मोटे गृहकार्य करने पड़ने थे। गृहकार्य में भोजन के लिए ईन्धन की व्यवस्था तथा पशुओं की रक्षा आदि व्यापार भी सम्मिलित थे। वैदिककाल के पश्चात् इसका और भी प्रचार हुआ^{५३}।

४६ इत्युक्तोऽसौ तदा दैत्यैर्नीतो गुरुगृहं पुनः ।

जग्राह विद्यामनिज्ञं गुरुगुध्रूपणोद्यतः ॥ १।१७।२८

४७ तद्वोपदेष्टुदानाय पूर्वगुध्रूपणादृतः ।

गुरुस्नेहादृभुर्नाम निदाघ समुपागतः ॥ —२।१६।१७

४८ वेदाभ्यासकृतशीतो सङ्कर्षणजनार्दनौ ।

तस्य निव्यस्त्वमभ्येत्य गुरुवृत्तिररी हि तौ ॥ —५।२१।२०

४९ ग० स्मृ० २।२००

५०. गुरुं सेवाय्युपासीत स्वाध्यायार्थं समाहितः । —पा० स्मृ० १।२६

५१ गुरुगुध्रूपणा ज्ञानं शान्तिं योगेन विन्दति ।

—म० भा० उद्योग० ३६।५२

५२ प्रमादनाचार्यस्य बुद्धिपूर्वकं विनियत्यातिशयं रहसि बोधयेत् ।

—आ० शि० ५० ३५

५३. गो० ब्रा० १।२।१-८

शिक्षणशुल्क—शिक्षण कार्य के लिए विनिमय के रूप में शिक्षक वा शिक्षण-संस्था को मासिक वा वार्षिक शुल्क देना छात्रों का अनिवार्य कर्तव्य था ऐसा कोई उल्लेख पुराण में नहीं आया है। ब्रह्मचारी एवं अग्नेवासी विद्याविधियों के विधेय कर्मप्रसंग में यह अवश्य कहा गया है कि अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर धुकने के अनन्तर गुरु की अनुमति से उन्हें गुरुदक्षिणा देकर ब्रह्मचारी को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिये^{५४}। एक कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु में निवेदन किया—‘कहिये, आप को हम क्या गुरुदक्षिणा दें?’^{५५}। महामति सान्दीपनि ने उनके अतीन्द्रिय कर्म देख कर प्रभास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूब कर मरे हुए अपने पुत्र को मागा^{५६}। कृष्ण और बलराम ने यमयातना भोगते हुए उस बालक को पूर्ववत् शरीरयुक्त उसके पिता (सान्दीपनि मुनि) को दे दिया^{५७}।

एक विचारक का मत है कि प्राचीन भारत में शिक्षणशुल्क के लिए मोल तोल करना अत्यन्त निःश्व समझा जाता था। कोई भी अध्यापक शुल्क देने में असमर्थ छात्र को पढ़ाना अस्वीकार नहीं कर सकता था। ऐसे अध्यापक को धार्मिक अवसरों पर ऋत्विक् के कार्य के योग्य न समझा जाता था। उसे विद्या का व्यवसायी कह कर अपमानित किया जाता था^{५८}। प्राचीन भारतीयों का मत था कि अध्यापन प्रत्येक योग्य अध्यापक का निज कर्तव्य था। छात्र और अध्यापक के सम्बन्धों का आधार परस्पर प्रेम और आदर माना गया था—कोई व्यावसायिक भावना नहीं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलने हैं कि प्राचीन भारत में इस सिद्धान्त का पालन भी होता था। निर्विवाद प्रमाण यह भी सिद्ध है कि बौद्ध विश्वविद्यालयों, मन्दिरों और मठों के अन्तर्गत सञ्चालित पाठशालाओं में विद्याविधियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन काल में यूनान में भी फीस लेने की निन्दा की जाती थी। गुरुदास तथा

५४. गार्हस्थ्यमाविद्येत्प्रज्ञो निष्पन्नगुरुनिष्कृतिः । — ३।१।३

५५. ऊचतुर्प्रियतां या ते दातव्या गुरुदक्षिणा । — ५।२१।२८

५६. सोऽप्यतीन्द्रियमालोक्ष्य तयोः कर्म महामतिः ।

अयाचत मृतं पुत्रं प्रभासे लवणाणवे ॥ — ५।६।१२५

५७. तं बालं यातनासस्य यथापूर्वशरीरिणम् ।

वित्रे प्रदत्तवान्दृष्ट्वा बलश्च बलिना वरः ॥ — ५।२१।३१

५८. यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपथं वणिजं वदन्ति ।

प्लेटो छात्रों में अध्यापन के लिए कोई फीस नहीं लेते थे। सर्व प्रथम सोफिस्टों ने फीस लेकर कोई भी विषय पढ़ाना प्रारम्भ किया था। आरम्भ में जनता ने इस प्रथा की बड़ी निन्दा की, पर शीघ्र ही तृतीय शती ई० पू० में समस्त सस्याओं ने इस प्रथा की संचालित कर दिया^{५९}।

शारीरिक दण्ड—ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रसंग में ब्रह्मचारियों के लिए शारीरिक दण्ड विषयक किसी भी वैधानिक नियम का उल्लेख नहीं है—शारीरिक दण्ड के विधि अथवा निषेधात्मक सिद्धान्त के प्रतिपादन में पुत्र्यर्ण में एतान्त मौनावलम्बन है। व्यवहारतः केवल हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह्लाद को अध्ययन-काल में पिता के विरुद्ध आचरण के कारण गुरु, पुरोहित एवं अन्यान्य दैत्यों के द्वारा विविध और घातक दण्ड प्रदान के उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं^{६०}। यद्यपि प्रह्लाद की प्रतिमा में किसी प्रकार की न्यूनता न थी और न पाठाभ्यास में अलसता। पाठस्मृति में उसकी चमत्कृति विलक्षण थी, किन्तु पिता के अभिमत उपदेश के न पालन करने के कारण ही प्रह्लाद को दण्डभागी बनना पड़ा था।

प्राचीन धर्मशास्त्रकारों के मत के आधार पर डॉ० अलतेकर का कहना है कि शारीरिक दण्ड की उपयोगिता के सम्बन्ध में शिक्षाशास्त्रियों में मतैक्य नहीं था। आपस्तम्ब का मत है कि हठी विद्यापियों को अपनी उपस्थिति से दूर हटा दे अथवा उन्हें उपवास कराये। ऐसा प्रतीत होता है कि ये शारीरिक दण्ड देने के पक्ष में थे। मनु यद्यपि समझाने-बुझाने की नीति की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं^{६१} किन्तु अन्त में पतली छड़ी या रज्जु से दण्ड देने की अनुमति दे देते हैं। गौडम, मनु के मत का समर्थन तो करते हैं, पर यह भी कहते हैं कि यदि आचार्य कठोर दण्ड दे तो वह अवराधी माना जायगा। विष्णु का कहना है कि कभी-कभी अल्प शारीरिक दण्ड अपरिहार्य है। तक्षशिला में अध्ययनकर्ता काशी का एक राजकुमार आचार्य के बारम्बार उपदेश देने पर भी चोरी करता नहीं छोड़ता था। उसे दण्ड देते हुए एक आचार्य ने कहा है कि दण्ड देना सर्वथा रीति नहीं जा सकता। प्रतीत होता है कि यही मध्यम मार्ग प्राचीन भारत में प्रचलित था। नैतिक शैक्षिक के लिए शारीरिक दण्ड की अनुमति लोक भी देता है। तक्षशिला के आचार्य के मत में उससे साम्य है^{६२}।

५९. प्रा० शि० पृ० ६२

६०. तु० क० १।१७-१९

६१. तु० क० १।११९-१२१

६२. प्रा० शि० पृ० २१-२२

सहशिक्षा—स्त्रीजाति नामक अध्याय के स्त्रीशिक्षा संज्ञक प्रसंग पर विविध विषयक उच्चशिक्षा से शिक्षित अनेक स्त्रियों का वर्णन हो चुका है किन्तु उनकी शिक्षणसंस्था का कोई स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं होता है। इस कारण स्पष्टतः यह कहना भी कठिन है कि उस काल में सहशिक्षा की प्रथा प्रचलित थी अथवा स्त्रियाँ पुरुषों से अलग संस्थान में शिक्षा पाती थी।

आधुनिक काल के पाठकों को यह जानने की उत्सुकता होगी कि क्या प्राचीन भारत में सहशिक्षा का प्रचार था? किन्तु इस प्रश्न पर हमारे ग्रन्थों से अत्यन्त न्यून मात्रा में प्रकाश पड़ता है। भवभूति का मालती माधव नाटक से अवगत होता है कि कामन्दकी की शिक्षा-दीक्षा भूरिवनु तथा देवराट के साथ-साथ एक ही पाठशाला में हुई थी^{६३}। इस से सिद्ध होता है कि यदि भवभूति के समय में नहीं तो उनसे कुछ पूर्व दातावती में बालिकाएँ बालकों के साथ उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी। उत्तररामचरित में भी हम आत्रेयो को कुत्त और लव के साथ वात्समी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हुए पाते हैं^{६४}। पुराणों में वर्णित कण्व और सुजाता, रुद्र और प्रमदवरा की कथाओं से भी ज्ञात होता है कि बालिकाओं का विवाह पूरी युवती हो जाने पर होता था और वे पाठशालाओं में बालकों के साथ-साथ पढ़ती थी। परिणामस्वरूप यदा कदा गान्धर्व विवाह भी होते थे। प्रतीत होता है कि जब समाज में योग्य उपाध्यायों की उपलब्ध हो जाती थी, तब लोग अपनी बालिकाओं को अध्ययनार्थ उन्हीं के सरक्षण में भेज देते थे, किन्तु यदि ऐसी उपाध्यायों की उपलब्ध नहीं होनी तो बाध्यतः उन्हें आचार्यों के पास पुत्रियों की शिक्षा-दीक्षा के लिए भेजना पड़ता था। जिस काल में गान्धर्वविवाह असामान्य नहीं था सहशिक्षा में अभिभावकों को भडकने की कोई बात नहीं थी। प्रतिशत कितनी छात्राएँ सहशिक्षा ग्रहण करती थी, इस प्रश्न का निश्चिन्त रूप से उत्तर नहीं दिया जा सकता। किन्तु अनुमानतः यह संख्या अधिक नहीं होगी।^{६५}

क्षत्रिय और वैश्य—विष्णु पुराण में दान, वज्राग्राहण, शस्त्रधारण और पृथिवीपालन के अतिरिक्त अध्ययन भी क्षत्रिय का एक मुख्य कर्म माना गया है।^{६६} इस प्रकार लोकपितामह ब्रह्मा ने वैश्य के लिए पशुपालन, वाणिज्य,

६३. अथि कि न वेरिष यदेकत्र नो विद्यापरिग्रहाय नानादिगन्तवासिना साहचर्यमासीत् । — मा० मा० अ० १

६४. तु० क० अ० २

६५. प्रा० पि० प० १५९-१६०

६६. अधीमीन च पाणिनः ॥ — ३।१।२६

कृषि, यज्ञ और दान के अनिरिक्त अध्ययन को भी एक विहित कर्म के रूप में घोषित किया है।^{६३} स्मृति में भी वैश्य और क्षत्रिय के लिए यज्ञ और दान के अनिरिक्त अध्ययन को मुख्य कर्म माना गया है।^{६४} जातक साहित्य में भी कुछ ऐसे वर्णन मिलते हैं कि कुछ राजकुमार तीन वेदों और अष्टांगरह शिल्पों में पारंगत होते थे।^{६५} महाभारत में भी कहा गया है कि कौरव वेदों, वेदान्तों और सम्पूर्ण युद्धकलाओं में विद्यारद थे।^{६६}

उ० अलंकर का मत है कि इनके लेखक तत्कालीन वस्तुस्थिति के चित्रण के लिए उतने उत्सुक न थे जितने सभी जात विद्याओं के नाम गिनाने और अपने चरितनायकों को उनमें पारंगत बतलाने के लिए। आदि काल में राजकुमारों की शिक्षा में वेदाध्ययन सम्मिलित था किन्तु पीछे चल कर निकाल दिया गया था। अतः इनके वेदाध्ययन को धक्का लगाना स्वाभाविक ही था। क्रमशः वे भी शूद्रों की श्रेणी में आ गये तथा १००० ई० के लगभग वेदाध्ययन का अधिकार इनमें छीन लिया गया था।^{६७}

शूद्र और शिक्षा—शूद्र की कर्तव्यता में कहा गया है कि वह द्विजातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे अथवा वस्तुओं के क्रयविक्रय या शिल्प कर्मों से अपना जीविका-निर्वाह करे।^{६८} स्मृति में प्रतिपादन है कि यदि द्विजों की सेवा सुगुण्य से जीवन निर्वाह न हो सके तो वाणिज्यवृत्ति को धारण करे।^{६९}

पौराणिक युग में शूद्र वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं थे। शूद्रों को वेदाध्ययन के अधिकार में वंचित रखना आधुनिक काल में हमें निस्सन्देह अन्याय प्रतीत होता है किन्तु आदि काल में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि यह अनिवार्य था और यह अन्याय प्रतीत नहीं होता होगा।

६७ तस्याप्यध्ययनम् । —३।८।३१

६८ इत्याध्ययनदानानि वैश्यस्य क्षत्रियस्य च । —या० स्मृ० १।११८

६९ सोलहवस्त्रपदेष्टुको दृष्ट्वा तत्रज्जिलार्थं सिष्यं उग्रहृणित्वा तिष्ठन् वेदान् पारं गत्वा अष्टांगखानं विजृष्टानं निष्कृतिं पापुनानि ।

—दुग्धेय जातक, ५०

७०. प्रा० शि० ५० ३३

७१. वही ३३-३४

७२. द्विजातिर्ज्ञातं कर्म तादर्थ्यं तेन पोषणम् ।

क्रयविक्रयत्रैर्व्यापि धनैः कारुण्येन वा ॥ —३।८।३२

७३. शूद्रस्य द्वित्रगुभूया तयाजीवन्वनिम्बवेत् । —या० स्मृ० १।१२०

गुरु और शिष्यसंघर्ष—पुराण में अपने गुरु के प्रति अतिशय उदात्त भावना रखने और सर्वाधिक सम्मान प्रदर्शन करने का आदेश है। ब्रह्मचर्य के प्रसंग में कथन है कि छात्र को गुरु के विरुद्ध कोई आचरण न करना चाहिए किन्तु पौराणिक परिशीलन में गुरु और शिष्य के मध्य पारस्परिक संघर्ष के भी प्रमाण उपलब्ध होते हैं। वैद्यम्पायन के शिष्य याज्ञवल्क्य ने एक बार अहंकारवश ब्राह्मणों को निस्तेज कह कर अपमानित किया था। इस कारण क्रोधित हो कर वैद्यम्पायन ने याज्ञवल्क्य से कहा—“अरे विप्रावमानी, तू ने जो कुछ मुझ से पढ़ा है उसे त्याग दे। मुझे तुझ-जैसे आज्ञाभंगकारी और अहंकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है”। इस पर याज्ञवल्क्य ने भी आवेश में आ कर उन में पड़ा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद उगल कर दे दिया और वे स्वेच्छानुसार चल दिये^{७४}। एक बार राजा निमि ने अपने अनुष्ठीयमान यज्ञ के लिए वसिष्ठ को होता के रूप में वरण किया था, किन्तु वसिष्ठ पहले इन्द्र के यज्ञानुष्ठान में चले गये। इन्द्र की यज्ञसमाप्ति के अनन्तर निमि के यज्ञसम्पादन के लिए आने पर वसिष्ठ ने देखा कि यज्ञ में उनका कर्म गौतम कर रहे हैं। वसिष्ठ ने क्रोधित हो कर सोये हुए राजा को शाप दिया कि वह देहहीन हो जाय। इस पर राजा निमि ने कहा कि इस दुष्ट गुरु ने मुझ सोये हुए को शाप दिया है इस कारण इस (गुरु) का भी देह नष्ट हो जाय। इस प्रकार शिष्य और गुरु दोनों एक दूसरे से अभिघात हो कर देहहीन हो गये थे^{७५}। तृतीय प्रसंग में द्विजराज सोम उदाहरणीय होते हैं। राजसूय यज्ञानुष्ठान सोम उत्कृष्ट आधिपत्य का अधिकार पा कर मदनमत्त हो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को हरण कर लिया था^{७६}।

यद्यपि पुराण में गुरु के लिए उदात्त सम्मान अर्पित करने का आदेश है। कहा गया है कि ब्रह्मचारी को दोनों सन्ध्याओं में गुरु का अभिवादन करना चाहिये और कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण न करना चाहिये^{७७}। मनुस्मृति में भी गुरु, गुरुपत्नी तथा गुरुपुत्र के लिए उच्चतम आदर प्रदर्शन का विधान किया गया है^{७८}। पुराण में ऐसे कतिपय उदाहरण दृष्टिगत अवश्य होते हैं किन्तु आदर्श से तुलना करने पर गुरु-शिष्य संघर्ष के ये उदाहरण अपवाद ही प्रतीत होते हैं।

७४. तु० क० ३।५।१-११

७५. तु० क० ४।५।१-११

७६. मदापलेपाच्च सकलदेवगुरोर्बृहस्पतेस्तारा नाम पत्नी जहार। — ६।६।१०

७७. तु० क० ३।१।३-६

७८. तु० क० २।१९१-२१८

इस विवरण से अवगत होता है कि उस काल में द्विजों के लिए वैदिक साहित्य की शिक्षा अनिवार्य थी अतः परिणाम यह निकलता है कि वेद और वेदाङ्ग प्रारम्भिक अथवा माध्यमिक वर्गों में ही पढ़ा दिये जाते थे, क्योंकि ब्राह्मणवट्ट सात वर्ष तीन महीने, क्षत्रियकुमार दस वर्ष तीन महीने और वैश्य बालक ग्यारह वर्ष तीन महीने की वयस में ही उपनीत होकर वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में विधानतः चले जाते थे ।

पुराण में छ. वेदाङ्ग, चार वेद, मोमासा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र तथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व और अर्थशास्त्र—ये ही अठारह विद्याएँ संख्यात हुई हैं^{८५} । अन्य प्रसंग में पराशर ने ऋक्, यजुस्, सामन् और अथर्व-वेद, इतिहास (महाभारतादि), उपवेद (आयुर्वेदादि), वेदान्तवाद, वेदाङ्ग, मन्वादि धर्मशास्त्र, आख्यान, अनुवाद (कल्पमूत्र), काव्यालाप और रागरागिणी-मय संगीत आदि साहित्यों का उल्लेख हुआ है^{८६} । वेदत्रयी, कृषि और दण्ड-नीति की भी चर्चा है^{८७} । पुराणसहिता के सारभूत अठारह महापुराणों की विवृति तो हुई ही है^{८८} । इस प्रकार विष्णुपुराण में सम्पूर्ण भारतीय ब्राह्मण्य के साहित्यों का वर्णन उपलब्ध हुआ है ।

एक विचारक का कहना है कि प्रायः दस वर्ष की अवस्था में उपनयन के साथ वैदिक शिक्षा का प्रारम्भ होता था जो लगभग बारह वर्ष में समाप्त होती थी । निरुक्त, न्याय, दर्शन, छन्द और धर्मशास्त्र आदि वेदेतर शास्त्रों का अध्ययन कितनी अवधि में समाप्त होता था, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । इन विषयों के विद्यार्थियों को दैनिक धार्मिक कृत्यों के लिए आवश्यक कतिपय वैदिक मन्त्रों के प्रतिरिक्त व्याकरण का भी अध्ययन करना पड़ता था जिस से अपने विषयों के दुष्ट प्रयोगों का अर्थ वे सम्यक् रूप में समझ सकें । ईसा की सातवीं शताब्दी में व्याकरण के पूर्ण ज्ञान के लिए दस वर्ष का समय अपेक्षित समझा जाता था । किन्तु साहित्य तथा धर्मशास्त्र के विद्यार्थी पाँच वा छः वर्ष में व्याकरण का अध्ययन समाप्त कर अपने विषय

८५. अंगानि वेदाश्चत्वारो मोमासा न्यायविस्तरः ।

पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥

आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः ।

अर्थशास्त्र चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टादशैव ताः ॥ —३।६।२८-२९

८६. तु० क० १।२।२।८३-८५

८७. त्रयो वार्ता दण्डनीतिः । —२।४।८४

८८. तु० क० ३।६।२१-२४

के अध्ययन में दस वर्ष लगते रहे होंगे। इस प्रकार भुविधित कहलाने के लिए प्राचीन भारत में आठ या नौ वर्ष की आयु में उपनयन होने के अनन्तर विद्यार्थियों को पन्द्रह या सोलह वर्ष तक अध्ययन करना पड़ता था और प्रायः चौबीस वर्ष की आयु में अपने विषय का पूर्ण पण्डित हो जाता था। विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए यह आयु आदर्श मानी जाती थी। ध्यान देने का विषय है कि मध्यकाल में यूरोप में लैटिन के अध्ययन में भी प्रायः पन्द्रह वर्ष लगते थे^१।

पुराणकालीन अध्यापकों एवं छात्रों की सामान्य सख्या के ज्ञान के लिए निम्नांकित अंशानुक्रमिक अनुक्रमणी उपयोगी होगी :

क्र०सं० अध्यापक	छात्र	छा० सं०
प्रथम अंश		
१. पराशर	मैत्रेय	१ १।२
२. वसिष्ठ	पराशर	१ १।२९
३. पुलस्त्य	पराशर	१ १।२९
४. शतपि	धृव	१ १।१३-५५
५. अनामक	श्रद्धाद	१ १७।१०
६. पुरोहित	श्रद्धाद	१ १७।५०
द्वितीय अंश		
७. सोवीरराज	कपिल	१ १३।५३
८. सोवीर राज	जड भरत	१ १३।६२ से १४ तक
९. ऋषु	निदाघ	१ १५।१९ से १६।१६ तक
तृतीय अंश		
१०. व्यास	वैल, वैशम्पायन, जैमिनि, मुमन्तु और रोमहर्षण	५ ४।८-१०
११. वैल	हृद्रत्नमिति और वात्सल	२ ४।१६
१२. वात्सल	बोधय, अग्निमाडक, याज्ञवल्क्य और पराशर	४ ४।१८

क्र०सं० अध्यापक	छात्र	छा० सं०	
१३. इन्द्रप्रमिति	माण्डुकेय	१	४।१९
१४. माण्डुकेय	शाकल्य वेदमित्र	१	४।२०
१५. शाकल्य वेदमित्र	मुद्गल, गोमुख, वात्स्य, शालीय और शरीर तथा शाकपूर्ण	६	४।२२-२३
१६. शाकपूर्ण	क्रौञ्च, वैतालिक और बलाक	३	४।२४
१७. वाष्कल	कालायनि, गार्ग्य और कथाजब	३	४।२६
१८. वैशम्पायन	अनामधेय याज्ञवल्क्य आदि	२७	५।१-२
१९. याज्ञवल्क्य	तित्तिर आदि		५।१२
२०. सूर्य (अवलरूप)	याज्ञवल्क्य	१	५।२७
२१. याज्ञवल्क्य	वाजिसंज्ञक ब्राह्मण		५।२८
२२. जैमिनि	सुमन्तु और सुकर्मा	२	६।२
२३. सुमन्तु	हिरण्यनाभ, कौशल्य और पौष्पिजि		६।४
२४. हिरण्यनाभ	उदीच्य सामग	५००	६।४
२५. हिरण्यनाभ	प्राच्य सामग	५००	६।५
२६. पौष्पिजि	लोकाक्षि, नौधमि, कक्षीवान् और लांगलि	४	६।६
२७. हिरण्यनाभ	कृति	१	६।७
२८. कृति	अनामधेय		६।९
२९. सुमन्तु	कबन्ध	१	६।९
३०. कबन्ध	देवदर्श और पथ्य	२	६।९
३१. देवदर्श	मेध, ब्रह्मबलि, शौल्कायनि और विष्पलाद	४	६।१०
३२. पथ्य	जाबालि, कुमुदादि और सौनक	अनेक	६।११
३३. सौनक	बभ्रु और सैन्धव	२	६।१२
३४. सैन्धव	मुञ्जिकेश		६।१३
३५. मुञ्जिकेश	नक्षत्रकल्प, वेदकल्प, संहिताकल्प, आगिरसकल्प और दान्तिकल्प	५	६।१४
३६. व्यास	रोमहर्षण	१	६।१६
३७. सूत	सुमति, अग्निवर्चा, मित्रागु, शासपायन, अकृतव्रण और सावर्णि	६	६।१७

क्र०सं० अध्यापक	छात्र	छा० सं०	
३८. भीष्म	नकुल	१	७।८
३९. कलिङ्ग	भीष्म	१	७।१४-३४
४०. जातिस्मर	कलिङ्ग	१	७।३५
४१. यमराज	यमदूत	१	७।१४-३४
४२. और्व	सगर	१	८।६ सेर
४३. सनत्कुमार	पुरुवरवा	१	१४।११ से

चतुर्थ अंश

४४. और्व	सगर	१	३।३७
४५. जैमिनि	याज्ञवल्क्य	१	४।१०७
४६. याज्ञवल्क्य	हिरण्यनाभ	१	४।१०७
४७. गृहाचार्य (तीन करोड अट्ठासी लाख)	यादव कुमार	असंख्य	१४।४५
४८. हिरण्यनाभ	कृत		१९।५१
४९. याज्ञवल्क्य	शतानीक (भविष्य)		२१।४
५०. कृप	शतानीक (भविष्य)		२१।४
५१. सीनक	शतानीक (भविष्य)	२	२१।४
५२. अशित	जनक	१	२४।१२७

पंचम अंश

५३. सान्दीपनि	संकर्षण और जनार्दन	२	२१।२०-२४
---------------	--------------------	---	----------

षष्ठ अंश

५४. व्यास	मुनिगण	अनेक	२।१५-३७
५५. केशिध्वज	खण्डिष्य जनक	१	६।५
५६. कमलोद्भव ब्रह्मा	ऋषु	१	८।४३
५७. ऋषु	प्रियव्रत	१	" "
५८. प्रियव्रत	भागुरि	१	" "
५९. भागुरि	स्तम्भमित्र	१	" ४४
६०. स्तम्भमित्र	दधीचि	१	" "
६१. दधीचि	सारस्वत	१	" "
६२. सारस्वत	भृगु	१	" "

क्र०सं० अध्यापक	छात्र	छा० सं०	
६३. भृगु	पुरुकुत्स	१	८४५
६४. पुरुकुत्स	मर्मदा	१	" "
६५. पूरणनाग	वासुकि	१	" ४६
६६. वासुकि	वत्स	१	" "
६७. वत्स	अश्वतर	१	" "
६८. अश्वतर	कम्बल	१	" ४७
६९. कम्बल	एलापुत्र	१	" "
७०. एलापुत्र	वेदशिरा	१	" "
७१. वेदशिरा	प्रमति	१	" ४८
७२. प्रमति	जातुकर्ण	१	" "
७३. जातुकर्ण	अन्यान्व	अनेक	" ४९
७४. सारस्वत एव			
पुलस्त्य	पराशर	१	" "
७५. पराशर	मैत्रेय	१	" ५०
७६. मैत्रेय	शिनीक	१	" "

पष्ठ अंश

संग्राम-नीति

[प्रस्ताव, शत्रिय और युद्ध, युद्ध के प्रकार, रथयुद्ध, पदाति युद्ध, महयुद्ध, स्त्री और युद्ध, परिचायक ध्वजादि, सैनिक वेशभूषा और कृति, व्यूह-रचना, सैनिक शिक्षा, शस्त्रास्त्रप्रयोग, निष्कर्ष]

[प्रयुक्त साहित्य : (१) विष्णुपुराणम् (२) मनुस्मृतिः (३) वैदिक-
इण्डेक्स (४) महाभारतम् (५) बाह्मीकि रामायणम् (६) ऋग्वेदः (७)
अमरकोशः (८) Pre Buddhist India (९) Cultural History from
Vāyu Purāṇa बीर (१०) संस्कृत शब्दार्थ कोशमुद्रितः]

प्रस्ताव - पौराणिक अध्ययन से अवगत होता है कि युद्धनीति विश्व के
ज्योप प्राणियों का सृजित धर्म है, क्योंकि मृष्टि के आरम्भ में ही प्रजापति ने
परस्पर विरोधी दो तत्वों—तमोगुण और सत्त्वगुण—को पश्चिम हृत् में अर्पित
एक के अनन्तर अन्य को उत्पन्न किया था। इस प्रसंग में पराशर मुनि का
कथन है कि सृष्टिरचना की कामना से प्रजापति के मुक्तचित्त होने पर तमोगुण
की वृद्धि हुई। अतः सर्वप्रथम उनके जघनभाग में असुर उत्पन्न हुए, जो
रात्रि के प्रतीक हैं। इसके पश्चात् पुरन्त उनके मुख से सत्त्वप्रधान देवगण
उत्पन्न हुए, जो दिन के प्रतीक हैं। यह तो स्वाभाविक है कि तमस् सत्त्व
का विरोधी होगा और सत्त्व तमस् का। ये दोनों परस्पर में एक दूसरे के
अनुकूलचारी नहीं हो सकते। इन दो तत्वों में विरोध का होना स्वाभाविक
धर्म है। एतच्चम्बन्धो कश्चिपय उवाच हरणो न्य उत्तेल लीचिचत्पूर्णं प्रतीतं होता
है। तारा नामक गुरुपत्नी के सोम के द्वारा हरण हो जाने पर तारकामय
नामक एक भयंकर देवानुर सप्राप्त हुआ था। प्रियतमा सत्त्वभामा की मनो-
रससिद्धि के लिए कृष्ण और सचीपति में घोर रुझान हुआ था। बाणासुर
की पुत्री जया के साथ अपने पौत्र अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर साक्षात्
कृष्ण ने बाणासुर, शङ्कर और कार्तिकेय के साथ अत्यन्त भवोत्पादक सप्राप्त
किया था। ध्वनित होता है कि प्राणियों की स्वार्थसिद्धि और समाजिक
व्यवस्थापन के लिए सप्राप्त को एक अनिवार्य और अन्तिम साधन माना
गया था।

क्षत्रिय और पुद्गल—बानुर्वर्णधर्म के वर्णन के क्रम में सगर के प्रति
ओर्व का प्रतिपादन है कि धर्मधारण करना एवं पृथिवी का रक्षण करना
क्षत्रिय जाति की आजीविका है। इसका तात्पर्य है कि समाजव्यवस्था को

१. तु० क० १।५।५।३१-३८

२. तु० क० ४।६।१०-१९

३. तु० क० ५।३०

४. तु० क० ५।३३

५. धर्मशास्त्रों में नदीरक्षा प्रबन्ध सत्य जीविका। — ३।२।३७

सुषास रूप से संचालित करने में क्षत्रिय का ही प्रधान तथा विवेक अधिकार है, क्योंकि यज्ञानुष्ठानादि विहित कर्मों से समाज के संचालन में विष्णुकर्ता दुष्टों का दमन सत्सत्त्वधारण के द्वारा क्षत्रिय ही कर सकता है । दुष्टों को दण्ड देने और साधुओं की रक्षा में ही राजा और प्रजा दोनों का आत्मकल्याण निहित रहता है । दुष्टों को दण्ड देने और सज्जनों के प्राण के द्वारा राजा अपने अभिमत लोक को प्राप्त करता है^६ । ऐसा प्रतिपादन है कि युद्ध से कभी न हटने वाले क्षत्रियो को इन्द्रलोक की प्राप्ति होती है^७ । स्मृतिकार का भी यही मत है^८ । कलि की दीनता के वर्णन में कहा गया है कि कलियुग के आने पर राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे^९ । इससे स्पष्ट होता है कि राजा अर्थात् क्षत्रिय को प्रजारक्षक होना अनिवार्य धर्म है और रक्षा के साधन में शस्त्रास्त्रों के द्वारा युद्ध की ही उपयोगिता वैध प्रतीत होती है ।

वैदिक युग में छोटे राज्यों में क्षत्रियो का प्रधान कर्म युद्ध के लिए तत्पर रहना होता था । अतः धनुर्धारण करना उनका उसी प्रकार एक विशेष गुण माना जाता था जिस प्रकार अकुश धारण करना एक कृषक का, क्योंकि वेदों में धनुष ही प्रधान अस्त्र माना गया है^{१०} । ऋग्वेद में वैदिक युद्धों के अनेक सन्दर्भ हैं । यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय अपने युद्धोद्यम कर्तव्यों का पालन करने के लिए उतने ही तत्पर रहते थे जितने ब्राह्मण अपने यज्ञसम्बन्धी अथवा अन्य कर्तव्यों के लिए । साथ ही साथ आग्रामक युद्ध के अतिरिक्त मुरक्षा भी राजा का प्रधान कर्तव्य होता था । उसे स्पष्टतः 'जाति का रक्षक' अथवा 'ब्राह्मणों का रक्षक' बताया गया है । राजा के पुरोहितों से यह आद्या की जाती थी कि वह अपने अभिचारों के प्रयोग से राजा के आयुधों का सफल बनाये । इसमें सन्देह नहीं कि राजा स्वयं उपस्थित हो कर युद्ध करता था । इसलिए

६. दुष्टानां शासनाद्वाजा क्षिप्तानां परिपालनात् ।

प्राप्नोत्यभिमतौल्लोकान्वर्णनस्या करोति यः ॥ —३।८।२९

७. स्थानमैन्द्रं क्षत्रियाणां सशमेवनिबतिनाम् ॥ —१।६।३८

८. संग्रामेवनिबतिस्व प्रजानां परिपालनम् ।

आहवेपु मिथोज्योन्मं जिघासन्तो महीक्षितः ।

युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपशमुक्ताः ॥ —१०।७०।१०

१०. —म० स्मृ० ७।८८-८९

९. अरक्षितारो हर्तारिपशुलकव्याजेन पापिवाः ।

हारिषो जनवित्तानां सम्प्राप्ते तु कलौ युगे ॥ —६।१।३४

१०. वै० द० १।२२७-२२८

कौपीयक उपनिषद् (३०१) के अनुसार प्रतर्दन की युद्ध में मृत्यु हुई थी और राजसूय में राजा का 'पुरा भेता' के रूप में आवाहन किया जाता था^{११} ।

अभिचार के प्रयोग का उदाहरण अपने पुराण में भी दृष्टिगोचर होता है : इन्द्र की शर्मता पर बृहस्पति ने रजिपुत्रों की बुद्धि को मोहित करने के लिए अभिचार का प्रयोग किया था और उस अभिचार-कर्म से अभिभूत होकर रजिपुत्र ब्राह्मण विरोधी, धर्मत्यागी और बेवैमुख हो गये थे । तब धर्मचार-हीन हो जाने से इन्द्र ने उन्हें मार डाला था ।^{१२} युद्ध में शत्रु के संहार के लिए कृत्या का भी प्रयोग किया जाता था । भगवान् वृष्ण के द्वारा पौण्ड्रक यामुदेव एवं काशीनरेत्त के निहृत हो जाने पर काशीनरेत्त के पुत्र ने शङ्कर को सन्तुष्ट कर कृत्या को उत्पन्न कराया था । उसका कराल मुख ज्वाला-मालाओं में परिपूर्ण था तथा उसके केश अभिनविष्टा के समान दीप्तिमान् और ताम्रवर्ण थे । वह शोधपूर्वक "कृष्ण कृष्ण" कहती हुई द्वारका पुरी में आयी और चक्रवाणि वृष्ण ने अग्नि-ज्वाला के समान जटाधारिणी उस महाभयकर कृत्या को अपने चक्र में जला डाला था ।^{१३}

युद्ध के प्रकार—

विष्णुपुराण में रथयुद्ध, पदाति-युद्ध एवं मत्स्ययुद्ध प्रभृति विविध प्रकार के युद्धों के उदाहरण दृष्टिगत होते हैं । रथयुद्ध के कतिपय उदाहरणों का उल्लेख करना औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है :

रथयुद्ध—ज्यामद ने रथयुद्ध में अपने समस्त शत्रुओं को पराजित कर दिया था ।^{१४} गवदातोही कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए स्वामी की सेना रथ पर चढ़कर सखामभूमि में आयी थी ।^{१५} कृष्ण, प्रद्युम्न और बलमद के साथ युद्ध करने के लिए बाणामुर नन्दीश्वर के द्वारा संचालित महान् अश्वों से सज्ज रथ पर चढ़ कर आया था ।^{१६} पौण्ड्रकवतीय यामुदेव कृष्ण के साथ

११. वै० इ० २।२३६-२३७

१२. तु० क० ४।१।१९-२१

१३. तु० क० १।३।३२-४१

१४. स त्वेकदा प्रभूतरथयुग्मगजसम्मर्शितदाको महाहवे युद्धयमानः सकलः
मेवारिचक्रमनयन् ॥ —४।१२।१५

१५. रथन्दनसंकुलम् । —५।२६।१०

१६. नन्दिना संगृहीतास्त्वमचिरादौ महारथम् ।

बाणस्तत्रायमौ योद्धुः कृष्णवाणिजलैस्सह ॥ —४।३३।२५

संग्राम के लिए रषारोही होकर आया था।^{१७} इन योद्धाओं के रषों में सन्नद्ध अश्वों की संख्या के विषय में कोई स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। किन्तु एक स्थल पर बलदेव और वामुदेव के रष में वैष्ण्व, सुषीव, मेघपुष्प और बलाहक नामक चार अश्वों के सन्नद्ध होने का प्रमाण मिलता है।^{१८} आकाशचारी नव ग्रहों में सूर्य, शुक्र और शनैश्वर के अतिरिक्त प्रत्येक ग्रह के रष में लग्न अश्वों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख है। सोम के रष में दस अश्व हैं तथा भौम, बुध, बृहस्पति, राहु और केतु—इनमें से प्रत्येक के रष में सन्नद्ध आठ-आठ अश्वों का उल्लेख हुआ है।^{१९}

नीच के मत से एक रष में सन्नद्ध अश्वों की संख्या सामान्यतः दो ही होती थी, किन्तु कभी-कभी तीन वा चार अश्वों तक का प्रयोग होता था। ऐसी दशा में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों के अतिरिक्त अश्व, पूर्व सन्नद्ध अश्वों के आगे लगाये जाते थे अथवा दोनों पाशर्वों में। संभवतः दोनों ही पद्धतियाँ प्रचलित थी। कभी-कभी तो पाँच अश्वों तक का प्रयोग होता था। रषों में सामान्यतया अश्वों का ही व्यवहार होता था, किन्तु 'गर्दभ' अथवा 'अश्वतरी' वा भी उल्लेख मिलता है।^{२०} युद्ध करने का साधारण नियम यह था कि हाथी हाथी से, रष रषों से, अश्व अश्व में तथा पदाति पदाति से युद्ध करते थे।^{२१}

पुराण में इन्द्र के वाहन ऐरावत हस्ती के साथ कृष्ण के वाहन गरुड के युद्ध का प्रमाण मिलता है।^{२२} माहेश्वर ज्वर और वैष्ण्व ज्वर के पारस्परिक प्रतियोगितापूर्ण युद्ध का भी विवरण उपलब्ध होता है : कहा गया है कि द्वाज्जधन्वा कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए माहेश्वर नामक त्रिपाक और त्रिसिरा ज्वर को वैष्ण्व नामक ज्वर ने निराकृत कर दिया।^{२३}

१७. तं ददसं हरिर्दूरराहुदारस्यग्दने स्थितम् । —५।३।१६

१८. वैष्ण्वसुषीवमेघपुष्पबलाहकाश्वचतुष्टयरषस्थितौ .. ॥ —४।१३।९२

१९. तु० क० २।१२।१-२१

२०. तु० क० वै० ६० २।२२५-६

२१. गजो गजेन समरे रथिन च रथी ययौ ।

अश्वोऽश्वं समभिप्रायात्पादातिश्च पदातिनम् ॥

—म० भा० भीष्म० ४५।८३

२२. ऐरावतेन गरुडो युयुवे तत्र संकुले । —५।३।१६६

२३. तु० क० ५।३३।१४-१६

पर फैला था। राम ने तीक्ष्ण बाण से उसे मध्य में ही काट गिराया था। ऐन्द्राक्ष से विजय होकर उसका शरीर अग्नि से दग्ध होता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तुमुक्त युद्ध में द्रुपद ने गदा चलायी। मध्य ही में राम ने उसे बाणों से काट डाला। राक्षस ने परिष चलाना चाहा। राघवेन्द्र ने परिष चलाने के पूर्व ही उसकी भुजाओं को बाण से छिन्न भिन्न कर दिया^{३१}। अपने पुराण में भी भाई और भार्या के साथ राम के वन में जाने का तथा सर द्रुपद आदि राक्षसों के वध करने का विवरण है^{३२} किन्तु यह स्पष्टीकरण नहीं है कि वे पराजित गये थे अथवा रणारोही।

मत्स्य-युद्ध—बाहुयुद्ध, दम्भयुद्ध और मत्स्ययुद्ध—ये तीनों युद्ध परस्पर में एक दूसरे के पर्याय हैं। अतिप्राचीन काल से इस कला का अभ्यास भारत-वर्ष में होता आ रहा है। आज भी विश्व के मत्स्ययोद्धाओं में भारतीय मत्स्यो वा महत्त्वपूर्ण स्थान है। राजाओं के यहाँ मत्स्यो की नियुक्ति होती थी। पुराण में रोमाञ्चकारी मत्स्ययुद्ध का वर्णन मिलता है। ऐसे भी मत्स्य होते थे जो हाथियों को पछाड़ने में सक्षम नहीं करते थे। विविध प्रकार के बाहुयुद्धों का विवरण विष्णुपुराण में उपलब्ध होता है : बाल्यकाल में ही बलराम ने गर्दभावृत्ति धेनुकामुर नामक एक घोर अगुर से मत्स्ययुद्ध किया था। बलराम ने उसे आकाश में घुमाकर तालवृक्ष पर पटक मारा था^{३३}। एक पर्वताकार प्रलम्ब नामक दैत्य को मत्स्ययुद्ध के द्वारा निहत्त किया था^{३४}। वृष्ण त्रिस समय गोपियों के साथ राक्षसीश में आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त अगुर जनसमूह को भयभीत करता हुआ वन में आया। उसकी शान्ति समस्त प्रलम्ब के समान थी, शीघ्र अरपन्त तीक्ष्ण थे, जेन सूर्य के समान देशीप्यमान थे और अपने गुरों की घोट से वह भूतल को बिदीर्ण कर रहा था। उन्हें देखकर गोप और गोपाङ्गनाएँ भयभीत हो गये थे। अरिष्ट आगे की ओर शीघ्र कर दृष्ट्य को कुक्षि में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा। महाबली वृष्ण ने शूषभागुर को अपनी ओर आशा देवकर अवहेलना में लायापूर्वक इस प्रकार चकक कर मार डाला जिस प्रकार शम्भु रिषी युद्ध जीव को उसकी घोवा को उगहोने गीले वस्त्र के समान मरोड़ डाला और मुख में रक्त क्षमन करता हुआ वह मर गया था^{३५}।

३१. गु० क० अरण्य २४-१०

३२. गु० क० ४।१।१५-६

३३. वही ५।८

३४. वही ५।९

३५. वही ५।१६

रंगभूमि के मध्य भाग में उचितानुचित व्यवहार के निर्णय के लिए युद्धपरीक्षक नियुक्त किये जाते थे^{३६}। युद्धपरीक्षक के सम्बन्ध में स्मृतिकार का कथन है कि वे योद्धाओं को यह कहकर प्रोत्साहित करें कि विजयी होने पर धर्मलाभ होगा और रण के सम्मुख मरने पर स्वर्ग प्राप्ति होगी किन्तु रण से पलायन करने पर नरकगामी होना पड़ेगा इत्यादि^{३७}। विजयी पक्ष की ओर में योद्धाओं के प्रोत्साहन के लिए शंख, तूर्य और मृदंग आदि विविध वाद्यों को बजाने की प्रथा थी। जिस समय वर के समान कठोरशरीर चाणूर के साथ मनुकुमार-शरीर कृष्ण को मल्लयुद्ध में भिड़ते हुए देखकर दर्शक स्त्रियां मल्लयुद्ध के परीक्षकों को अन्यायी घोषित कर रही थीं, योक्ति वे एक बालक और बलिष्ठ मल्लों के युद्ध की अपेक्षा कर रहे थे^{३८}। चाणूर और कृष्ण के द्वन्द्वयुद्ध के समय चाणूर के बल का क्षय और कृष्ण के बल का उदय देख कंस ने कुपित होकर तूर्य आदि बाजे बंद करा दिये थे किन्तु आकाश में तूर्य आदि अनेक दिव्य बाजे बजने लगे थे^{३९}। जिस समय कृष्ण और चाणूर में बाहुयुद्ध चल रहा था उसी समय मुष्टिक और बलभद्र का भी रोमाञ्चकारी द्वन्द्वयुद्ध चल रहा था। कृष्ण ने मल्ल चाणूर को अनेकों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया और बल-देव ने मुष्टिक के मस्तक पर मुष्टिप्रहार से एवं वक्षःस्थल में शानुप्रहार से पृथिवी पर पटककर पीछे ढाला। कंस के कुबलवापीड नामक एक अतिबलवान् हाथी के साथ भी कृष्णबलभद्र के मल्लयुद्ध का प्रसंग है। युद्ध में कृष्ण और बलराम ने उस ऐरावत के समान महाबली हाथी की सूँड अपने हाथ से पकड़ कर उसे घुमाया और उसके दांत उखाड़ कर उनसे महाव्रतों को निहव कर अंत में केवल बलभद्र ने अपने बापें चरण से लीलापूर्वक उसे मार डाला था^{४०}।

स्त्री और युद्ध—अनुमित होता है कि स्त्रियों के साथ पुरुषों का युद्ध अवि-धेय माना जाता था क्योंकि बाणासुर के सुवधप्रसंग पर कहा गया है कि जिस समय मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए अपना चक्र छोटाना चाहते थे उसी

३६ वही ५।२०।२६

३७ प्रहर्षयैर्दुर्बलं व्यूहा ताश्च सम्पन्नपरीक्षयेत् ।

चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्मोक्षयतामपि ॥ —म० स्मृ० ७।१९४

३८. नियुक्तप्राश्विकानां तु महानैव व्यतिक्रमः ।

यद्बालबलिनोर्मुंडं मध्यस्यैस्समुपेक्षयेत् ॥ —५।२०।६२

३९ तु० क० ५।२०।७१-२; ३०।२ और ५६

४०. वही ५।२०

समय दैत्यो की विद्या कोटरी हरिके समय नग्नावस्था में उपस्थित हुई । उसे देखते हरि ने अपने नेत्र मूँद लिए थे^१ ।

परिचायक ध्वजादि—समाज, सैन्य, राष्ट्र तथा धर्म पर ध्वजा-पताका आदि परिचायक चिह्नो का इतना व्यापक प्रभाव था कि योद्धाओं और महापुरुषों की स्थाति इन्हीं के कारण होती थी । पुराण में ऐसे ध्वजादिधारी पुरुषो का प्रसंग मिलता है । यथा:—

(१) सीरध्वज निमिषुत्र—राजा जनक से इरकोसबो पोंड़ी में उत्पन्न व्यक्ति थे । सीर शब्द हल शब्द का पर्याय है । अतः सीरध्वज का सम्यार्थ हुआ वह पुरुष जिसको ध्वजा में सीर का चिह्न हो । सीरध्वज ने पुत्रकामना से पुत्रेष्टि अनुष्ठान के लिए अपने 'सीर' से यजीम भूमि को जोत रहा था । उसी समय 'सीर' के अग्रभाग से सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी^२ ।

(२) मयूरध्वज बाणामुर का विशेषण वा पर्याय है, क्योंकि उसकी ध्वजा में मयूर का चित्र रहता था । एक बार अहंकारी तथा युद्धकामी बाणामुर से शङ्कर ने कहा था कि जिस समय मयूर चिह्नवाली ध्वजा टूट जायगी उसी समय तुम्हारे सम्मुख मांसभोजी यथा पिशाचादि को आनन्ददायी युद्ध उपस्थित होगा^३ ।

(३) गण्डध्वज शब्द कृष्ण का बोधक है । पौण्ड्रवंशीय एक कृत्रिम बासुदेव ने अपनी ध्वजा में गण्ड का चिह्न बना लिया था यह देख बासुदेव गण्डध्वज गभीर भाव में हँसने लगे^४ थे ।

(४) सुपभस्वज शब्द भगवान् शंकर का बोधक है^५ ।

(५) वरुण का परिचायक जलसायी छत्र,

(६) मन्दराचल का परिचायक मणिपर्वत नामक शिखर,

४१. मुञ्चतो बाननायाम ततश्चक्रे मधुद्विषः ।

नग्ना दैत्यविद्याभूतकोटरी पुरतो हृते ॥

तामप्रतो हरिहृत्त्वा मीलितारः..... । —५।३।३।३७

४२. तु० क० ४।५।२२-२८

४३. मयूरध्वजभङ्गस्ते यदा बान भविष्यति ।

विधित्वाञ्जिनानन्दं प्राप्स्यसे त्वं महारणम् ॥ —५।३।३

४४. तु० क० ५।३।४।१७-१८ श्रीर प्रयाग अयोध्यापर उत्कीर्ण श्लोक का गुप्त शिलालेख (खं०, प्लेट १, प० २४)

४५. तु० क० ५।३।४।३५

(७) अदिति के परिचायक अमृतभावी कुण्डल और

(८) इन्द्र का परिचायक ऐरावत या^{१३} ।

श्रुवेद के युग में ध्वजा-पताका का प्रयोग इतना व्यापक हो चुका था कि यह रूपक और विदोषण के रूप में व्यवहृत होने लगा था । अग्नि के लिए धूमकेतु शब्द प्रचलित हो चुका था^{१४} ।

महाकाव्य युग में ध्वजा-पताकाओं का पूरा विवरण दृष्टिगत होता है—
भिन्न-भिन्न आकार, रंग तथा योजना की ध्वजाएँ व्यवहृत होती थीं :—

(क) धनुर्धर अर्जुन की ध्वजा पर वानर (हनुमान्) का चित्र खचित था और सिंह का पुच्छ भी उसमें चित्रित रहता था ।

(ग) द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की ध्वजा में सिंह की पूँछ का चिह्न था ।

(ग) कर्ण के ध्वज पर सुवर्णमयी माला से विभूषित पताका वायु से आन्दोलित हो रथ की बैठक पर नृत्य-सा करती थी ।

(घ) कौरव-पुरोहित कृपाचार्य के ध्वज पर एक गोवृष की सुन्दर छवि अंकित रहती थी ।

(ङ) द्रुपदेन का मणिरत्नविभूषित सुवर्णमय ध्वज मयूरचिह्न से अंकित था ।

(च) मद्राज शल्य की ध्वजा के अग्रभाग में अग्निशिक्षा के समान उज्ज्वल सुवर्णमय एक सीता (भूमि पर हल से खींची हुई रस्सा) थी ।

(छ) सिन्धुराज जयद्रथ की ध्वजा के अग्रभाग में वराह का चित्र था ।

(ज) भूरिश्रवा के रथ में गृध्र का चिह्न था ।

(झ) कुषावति दुर्योधन की ध्वजा पर रत्ननिर्मित हस्ती रहता था ।

(ञ) शल के ध्वज पर एक गजराज की मूर्ति बनी रहती थी ।

(ट) आचार्य द्रोण की ध्वजा पर सौवर्ण वेदी विराजती थी और

(ठ) घटोत्कच की पताका पर गृध्र^{१५} ।

(ड) निषदराज के जलपोत पर स्वस्तिकध्वजा विराजमान होती थी^{१६} ।

४६. तु० क० ४।२९।१०-११

४७. स नी महाँ अनिमानो धूमकेतु पुद्गलः धिये वाजाय हिनवतु ।

—श्रु० वे० १।२७।११

४८. म० भा० द्रोण० १०५

४९. अन्याः स्वस्तिकविज्ञेया महाघण्टाधराधराः ।

द्योभमानाः पताकाभिर्मुक्तवाहाः सुप्रहताः ॥

—वा०-रा० अमोघ्या० ५९।११

सैनिक वेशभूषा और छुति—अपने पुराण में सैनिक वेश-भूषा के विषय में क्रमबद्ध और स्पष्ट वर्णन उपलब्ध नहीं, किन्तु अस्पष्ट रूप में इस सम्बन्ध में यत्र-तत्र कुछ विवृतियाँ मिल जाती हैं ।

(क) देवगणों से प्रापित होकर इन्द्रवद के लोभ से रजि ने अमुरों के विरुद्ध देवपक्ष से युद्ध किया था । देवसेना की सहायता करते हुए रजि ने अनेक महान् अस्त्रों से दैत्यों की सम्पूर्ण सेना नष्ट कर दी और दानुष्य को जीत गुरुने पर देवराज इन्द्र ने रजि के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रख कर उन्हें पिता के रूप में स्वीकृत किया था^{१०} ।

(ल) सगर ने हैहय और तालजय आदि क्षत्रियों को नष्ट करने के अनन्तर अपने दानुष्यों के वेप परिवर्तित करा दिये थे : यवनों के शिर मुण्डित करवा दिये, शकों को अर्ध मुण्डित करवा दिया, पारसों के लवे-लवे केश रखवा दिये, पल्लवों के मूँछ-दाढ़ी रखवा दी तथा इनके समान अन्यान्य क्षत्रियों को भी स्वाध्याय और वपट्कारादि से बहिष्कृत कर दिया^{११} ।

(ग) वृत्तवीर्य के पुत्र अर्जुन ने दन्नायेय की उपासना कर सहस्र भुजाएँ, युद्ध के द्वारा सम्पूर्ण पृथिवी मण्डल की विजय तथा दानुष्यों से अपराजय आदि अनेक वर पाये थे । सहस्रार्जुन ने उन्मत्त आक्रमणकारी रावण को पशु के समान बाधकर एक निर्जन वन में रख दिया था^{१२} ।

(घ) स्वमन्त्रक मणि के लिए कृष्ण ने एक गंभीर गुफा में प्रवेष्ट कर ऋक्षराज जाम्बवान् के साथ इक्कीस दिनों तक लगातार युद्ध किया था । कृष्ण को एक विलक्षण गुह्य के रूप में देख कर धात्री वहाँ "ग्राहि-ग्राहि" कर चिल्लाने लगी थी । इक्कीस की अवधि में गुफा में निर्गत न होने पर कृष्ण को निहत्त समझ कर दानुष्यों ने समयोचित सम्पूर्ण औष्ण्यदेहिक कर्म कर दिये थे^{१३} ।

(ङ) भयभीत घटधन्वा दानुष्यजनगामिनी एवं वेगवती धोही पर चढ़ कर भाग चला था और बलदेव तथा कृष्ण ने शिव, सुग्रीव, मेघपुत्र और बलाहक नामक चार अस्त्रों से सम्मूढ रथ पर चढ़ कर उसका पीछा किया था । कृष्ण ने भागते हुए घटधन्वा का शिर अपना चक्र निशेप कर काट डाला था^{१४} ।

१०. जु० क० ४।३।४०-४३

११. वही० ४।१।८-११

१२. वही ४।११।१२-१९

१३. वही ४।१३।४३-४९

१४. वही ४।१३।९१-९८

(ब) कभी-कभी दैत्य मनुष्य रूप भी धारण कर लेते थे। प्रलंब नामक दैत्य गोपवेष्ट में अपने को छिपा कर गोप-बालकों को उठा ले जाने की इच्छा से उनके दल में घुस गया था जोर गोपबालकों के साथ हरिश्चीन नामक खेल में सम्मिलित हो गया था। अपने कन्धे पर बलराम को चढ़ा कर चन्द्रसहित मेघमण्डल के समान वह अत्यन्त वेग से आकाश मण्डल को चल दिया। तब माला जोर आभूषण धारण किये, शिर पर मुकुट पहने, एकट चक्र के समान दारुणाक्ष और दक्ष पर्वत के समान वृहदाकार उस निर्भय राक्षस के द्वारा नीयमान बलभद्र कुछ विचलित-में हो गये थे। किन्तु कृष्ण के द्वारा अपनी शक्ति के स्मरण कराये जाने पर बलभद्र ने अपने मुष्टिप्रहार से उसे मार डाला था^{११}।

(छ) कृष्ण के वारण अपने यज्ञ के एक जाने में इन्द्र ने अत्यन्त रोषपूर्वक सबर्तक नामक मेघों के दल में कहा था कि यज्ञ की गीओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यन्त ऊँचे अपने ऐरावत पर चढ़ कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूँगा^{१२}।

(ज) जिस समय कृष्ण राक्षसीडा में चलान थे उसी समय अरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त अगुरुने यज्ञ में प्रवेश किया। उसकी आवृत्ति सजल उलधर के समान श्याम थी, सींग अत्यन्त तीक्ष्ण, नेत्र सूर्यसम तेजस्वी थे और अपने गुरों की पीट से वह पृथ्वी को विदीर्ण कर रहा था। दाँत पीसता हुआ वह अपनी जिह्वा से ओठों को चाट रहा था। उसके स्कन्धवन्धन कटोर थे, कंकुद और शरीर का प्रमाण अत्यन्त ऊँचा और दुर्लभ था। उसकी घोवा लम्बी और मुख युद्ध के लोखले के समान गंभीर था। वृषभरूपधारी वह दैत्य गीओं को भयभीत कर रहा था। अपने निकट जाने पर मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राह किसी धुइजीव को पकड़ लेता है। कृष्ण ने दैत्य का दर्प भग कर अरिष्टासुर की घोवा को गोले वज्र के समान मरोड़ कर उसे मार डाला था^{१३}।

(झ) एक बार कृष्ण के यध की इच्छा से कस के द्वारा प्रेरित केशी नामक दैत्य अश्वरूप धारण कर कुन्दावन में आया था। अश्वरूपी उस दैत्य के हिनहिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपिका गोविन्द

की शरण में आये और कृष्ण ने शुभ मेघर्षा के समान केरी के समस्त दन्त उखाड़ कर उसे मारा था^{५८} ।

(ज) द्रुपद रजक को मार कर राम और कृष्ण ने उसके गद्दा नील और पीत वस्त्र धारण किये थे तत्पश्चात् कंस के माली ने इच्छानुसार सुन्दर सुन्दर पुष्प इन को अर्पित किये थे^{५९} ।

(ट) कुन्ता ने राम और कृष्ण को आदरपूर्वक उनके शरीर योग्य अनुलेपन दिया । तदनन्तर पत्ररचनादिविधि से अनुलिप्त तथा चित्र-विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण क्रमशः नीलाम्बर और पीताम्बर धारण किये धनुस्साला तक आये और अनायास कृष्ण ने यज्ञ धनुष को तोड़ डाला ।

(ठ) ऐरावत के समान महाबली कुबलयापीड हाथी के दाँत उखाड़ कर उनसे समीपस्थ गजपालों को राम और कृष्ण ने मार डाला और तत्पश्चात् रोहिणीनन्दन ने रोपपूर्वक मस्तक पर पादप्रहार से कुबलयापीड को निहत्त कर दिया था ।

(ड) कृष्ण और बलभद्र ने मल्लयुद्ध के द्वारा क्रमशः चाणूर और मुष्टि को आकाश में धुमाकर मुष्टिप्रहार से उसका वध कर दिया एवं अन्त में मधु-सूदन ने मंच पर से कंस को खींच कर भूमि पर पटक कर मार डाला था^{६०} ।

(ङ) ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अलौकिक शक्ति सम्पन्न योद्धाओं के निकट उनके अस्त्र-शस्त्र इच्छा होते ही उपस्थित हो जाते थे । जब मगधेश्वर जरासन्ध ने वैश्व अश्वीहिणो सेना के सहित मधुरा नगरी को चारों ओर से घेर लिया तब राम और जनार्दन योद्धा भी सेना के साथ नगर से निकल कर जरासन्ध के प्रबल रैनिकों से युद्ध करने लगे । उस समय हरि के पास शार्ङ्ग धनुष, अश्व बाणयुक्त दो तूनीर और कौमोदकी गदा आकाश से आ गये । बलभद्र के पास भी हल और सुनन्द नामक मूसल स्वयं आकाश से आगये^{६१} ।

(ञ) कालम्बन नामक योद्धा की सेना में गज, ऋद्व, रथ और पदाति सेनाओं की संख्या असंख्य थी । यादवों के साथ युद्ध करने के समय अपने सैनिकों के पक आने पर उन्हें त्याग कर एवं अन्य नये वाहनो पर चढ़ कर वह मधुरापुरी को आक्रान्त कर रहा था अपनी पुरी की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने

५८. वही ५।१६।१-१३

५९. वही ५।१९।१५-२३

६०. वही ५।२०।७-८७

६१. वही ५।२२।३-७

एक दुर्जय दुर्ग का निर्माण किया जिस पर बैठकर पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियों भी युद्ध कर सकती थी^{६२} ।

(त) जब इन्द्र ने निवेदन किया कि पृथिवीपुत्र नरकासुर ने अदिति के अमृतस्त्रावी दोनों दिग्ग कुण्डल ले लिये हैं और अब वह ऐरावत गज को भी लेना चाहता है तब कृष्ण मुसकिला कर आसन में उठे और गरुड पर अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ बढ़कर युद्ध के लिये प्राग्व्योत्थियपुर को चले^{६३} ।

(थ) बाणासुर की रक्षा के लिए त्रिशिरा और त्रिपाद माहेदवर ज्वर कृष्ण में लड़ने आया था जिसके स्पर्श मात्र से बलदेव मूर्च्छित हो गये थे किन्तु कृष्ण प्रेरित वैष्णव ज्वर ने तुरन्त उन्हें नष्ट कर दिया । कृष्ण बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे कि दैत्यों की बिद्या कीटरी हरि के समक्ष नम्रावस्था में उपस्थित हो गयी^{६४} ।

(द) पौण्ड्रक बंशीय वासुदेव नामक राजा ने अज्ञानमोहित पुरुषों के द्वारा स्तूयमान होकर अपने को कृष्ण ही मान लिया था । उसने अपने कण्ठ में वैजयन्ती माला, शरीर में वीणाधर, गरुडरचित ध्वजा और वज्रस्थल में श्रीवत्स चिह्न धारण कर लिया था । अपने हाथ में चक्र, गदा, धार्जुनधनुष, और पद्म धारण कर वह उत्तम रथासुद्ध हो कर देवकीनन्दन कृष्ण से युद्ध करने आया था । उसने नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित किरीट और कुण्डल भी धारण किये थे^{६५} ।

(ध) एक देवद्रोही द्विविद नामक दैत्य का प्रसंग आया है । वानररूपधारी द्विविद ने देवगणों से वैर ठाना था । वह यज्ञों को विध्वंस करने, साधुमर्यादा को मिटाने और देहधारी जीवों को नष्ट करने लगा । वह पहाड़ों की चट्टान उखाड़ कर समुद्र में छोड़ देता और कभी समुद्र में घुसकर उसे क्षुब्ध कर देता था । वह कामरूपी वानर महान् रथ धारण कर लोटने लगता तथा अपने लुब्धन से सम्पूर्ण धान्यों को कुचल डालता था । एक दिन हलायुध रैवतोत्थान में मद्यपान कर रहे थे । इसी समय वह द्विविद वानर आया और हलधर के हल और मूषल लेकर उनकी अनुकृति करने लगा । यदुवीर बलभद्र ने अपनी मुष्टि के प्रहार से उसे मार दिया^{६६} ।

६२. वही ५।२३।७-११

६३. वही ५।२९।११-१४

६४. वही ५।३३।१४-३६

६५. वही ५।३४।४-१०

६६. वही ५।३९।३-१९

(न) कृष्ण के पृथ्वी छोड़ कर चले जाने पर जब धनुर्धारी अर्जुन एकाकी यादव स्त्रियों को लिये जा रहे थे तब दस्यु गण लाठी और हेले लेकर अर्जुन पर दूट पड़े। अर्जुन युद्ध में अक्षीण अपने गाण्डीव धनुष को चढ़ा न सके। अर्जुन के छोड़े बाण भी निष्फल होने लगे और उनके अग्निदत्त अक्षय बाण भी नष्ट होने लगे। अर्जुन के देखते देखते अहीर लोग स्त्रोरत्नों को लोभ लीच कर ले गये और स्लेच्छ गण भी उनके समक्ष ही वृष्णि और अन्धक वंश की समस्त स्त्रियों को लेकर चले गये। सर्वदा जयशील अर्जुन 'हा ! कैसा कष्ट है ? कैसा कष्ट है ?' कह कर व्याकुल हो रो रहे थे^{६७}।

वैदिक साहित्य में सैनिक वेश-भूषा के सम्बन्ध में कोई श्रमबद्ध वर्णन दृष्टिगोचर नहीं होता किन्तु यत्र तत्र सैनिक उपकरण सम्बन्धी सामग्रियां विकीर्ण अवस्था में मिलती है। एक स्थल पर सैनिक अपने उद्गार प्रकट करते हुए कह रहे हैं—“हे इन्द्रावरुण, जहां हमारे मनुष्य ध्वजा फहराते हुए रण-स्थल में शत्रुओं से लोहा लेने के लिए भिड़ते हों, जहां दुष्कर कर्म होते हों और जिस रण में पृथिवी कापने लगती हो और स्वर्गामी वीर भी भीत होते हों, वहां हमें वाप प्रोत्साहित करें^{६८}।

वैदिक युग में योद्धा की अन्त्येष्टि किया सैनिक सम्मान के साथ होती थी। मृतक वीर जब चिता पर स्थापित किया जाता था, उस समय भी उसके हाथों में धनुष-बाण रहते थे। अग्निसंस्कर्ता वीर मृतक के हाथों में स्थित धनुष-बाण से शक्ति, तेजस्विता तथा सम्मान की प्रेरणा प्राप्त करते थे^{६९}। अपने पुराण में धनुष बाण से तो नहीं, किन्तु पुष्पमाला से विभूषित कर साधारणतः मृतक के दाह करने का विधान है^{७०}।

। व्यूहरचना—पुराण में न तो व्यूह शब्द का स्पष्ट प्रयोग हुआ है और न व्यूहरचना का ही विशिष्ट वर्णन दृष्टिगत होता है, किन्तु व्यूह युद्ध का प्रसंग यदा कदा साक्षात्कृत अवश्य हो जाता है। शास्त्रीय मत से उस सैनिक रचना को व्यूह कहा जाता है जिसके आगे रथ हो, रथों के पीछे अश्व हो, उनके

६७. वही. ५।३।८-२९

६८. यत्र नरः समपन्ते कृतध्वजो यस्मिन् आजा भवति किं च न प्रियम् ।

यत्रा भवन्ते भुवना स्वर्गशस्तत्रा न इन्द्रावरुणाधिबोषजम् ॥

—ऋ० वे० ७।८।३२

६९. धनुर्हस्तादाददानो मृतस्यास्मै क्षत्राय वचंसे बलाय ।

—ऋ० वे० १०।१८।९

७०. प्रेतदेहं शुभैः स्नानैः स्नापितं सन्निभूषितम् । —३।१३।८

पीछे पदाति हों और दोनो पार्श्वों में गज हों^{३१} । इस लक्षण के अनुसारी कतिपय अस्पष्ट पौराणिक उदाहरण अवश्य उपलब्ध है ।

(क) कालयवन ने यादवों को पराजित करने के लिए सहस्रो हाथी, घोड़े और रथों के सहित सहस्रो करोड म्लेच्छ सेना को साथ ले महान् उद्योग किया था^{३२} ।

(ख) रुक्मी ने कृष्ण को मारने के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पदातिमों से युक्त होकर उनका पीछा किया था^{३३} ।

(ग) मगधेश्वर जरासन्ध ने तेईस अक्षौहिणी सेना के सहित भाकर मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया था^{३४} ।

(घ) कृष्ण ने कालयवन की सेना से यादवों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा दुर्ग्य दुर्ग निर्मित किया था जिसमें बैठ कर दृष्णिश्रेष्ठ यादवों के अतिरिक्त क्षिया भी युद्ध कर सकती थी^{३५} ।

स्मृतिकार ने छः प्रकारों का व्यूह निर्धारित किया है । यथा:—(१) दण्ड-व्यूह, (२) दण्डव्यूह, (३) वराहव्यूह, (४) मकरव्यूह, (५) सूचीव्यूह और (६) गण्डव्यूह^{३६} । दुर्ग के भी छः प्रकार निर्दिष्ट किये गये हैं । यथा:— (१) धनुर्दुर्ग, (२) महोदुर्ग, (३) जलदुर्ग, (४) बालेदुर्ग, (५) नृदुर्ग और (६) गिरिदुर्ग^{३७} । किन्तु अपने पुराण में इन विविध व्यूहों और दुर्गों का विशिष्ट और साङ्गोपाङ्ग वर्णन नहीं है ।

सैनिक शिक्षा—पौराणिक प्रमाण के आधार पर यह कहना अत्यन्त कठिन है कि उस युग में सैनिक शिक्षा सर्वसाधारण के लिए अनिवार्य थी । धनुर्विद्या को जोड़ह प्रधान विद्याशाखाओं में एकतम न मान कर अठारह

७१. मुखे रथा ह्याः पृष्ठे तत्पृष्ठे च पदातयः ।

पार्श्वयोश्च गजाः कार्या व्यूहोर्ज्य परिकीर्तितः ॥

—अ० को० ३।८।७९ पा० टी० १

७२. म्लेच्छकोटिवहस्राना सहस्रेस्तोऽभिसवुव ।

गजाश्चरयसम्पन्नैश्चकार परमोद्यमम् ॥ —५।२३।७

७३. तु० क० पा० टी० २५

७४. उपेत्य मथुरा सोऽय सरोध मगधेश्वरः ।

अक्षौहिणीभिस्तेन्यस्य त्रयोविंशतिभिर्बुधैः ॥ —५।२२।३

७५. तु० क० ५।२३।११

७६. म० स्मृ० ७।१८७

७७. वही ७।७०

शास्त्राओं में एक माना गया है^{६८}। कतिपय विवरणों से अवगत होता है कि क्षत्रिय राजाओं के लिए सैनिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अनिवार्यरूप से निर्धारित रहा होगा। वर्णधर्म के प्रसंग में संस्मरण करना क्षत्रिय जाति के लिए आजीविका बतलाया गया है। यह भी कहा गया है कि दुष्टों को दण्ड देने से राजा पारलौकिक सिद्धि प्राप्त कर लेता है^{६९}। दत्तधनु नामक एक परम धार्मिक राजा के धनुर्विद्या के शिक्षण का संकेतमात्र मिलता है^{७०}। बाहु के पुत्र सगर ने उपनयन संस्कार के पश्चात् ओष के आश्रम में वेद और शास्त्रों के साथ भार्गव नामक आग्नेय अस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी^{७१}। जनमेजय के पुत्र उत्तानोक्त के रूप के सान्निध्य में अस्त्रविज्ञान की शिक्षा पाने का भी विवरण है^{७२}।

जनुमित होता है कि अवन्तिपुर में एक विद्यालय था जहाँ के पाठ्यक्रम में धनुर्विज्ञान शास्त्र अनिवार्य रूप से निर्धारित था। सैनिक शिक्षा शास्त्र के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था थी। संकल्प और जनार्दन—दोनों भाइयों ने यहाँ रहस्य तथा प्रयोग के सहित धनुर्वेद और सम्पूर्ण अस्त्र विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी^{७३}।

महाभारत में सम्पूर्ण धनुर्वेद के अतिरिक्त बलभद्र और कृष्ण के हस्ति तथा अश्वसंचालन के प्रशिक्षण का भी प्रमाण उपलब्ध होता है^{७४}। स्मृतिस्मर के मत से गुरुजेत्र (पुरानी दिल्ली) मरस्य (अजमेर), पंचान (रोहिलखंड) और सूरमेन (मधुराजनपद) के निवासी स्वभावतः सैनिक शिक्षण के लिए

७८. तु० क० ३।१।२८-२९

७९. तु० क० ३।८।२७ और २९

८०. चापाचार्यस्य तस्यासौ सखा रामो महाव्रतः — ३।१८।२७

८१. अस्त्रं चाग्नेयं भार्गवास्त्वमप्यापवासाय । — ४।३।३७

८२. वृषादस्त्राभ्यवाप्य — ४।२।१४

८३. तु० क० ५।२१।२१ और २४

८४. हस्तिशिलामश्वशिक्षां द्वादशाहेन चापतुः ।

सातुनी जामतुर्वीरो गुरुः सान्दीपनि पुनः ।

धनुर्वेदश्चित्रिषास्य धर्मज्ञो धर्मचारिणो ।

सावित्रस्त्वयशाचार्यमभिगम्य प्रणम्य च ।

पंचानजिरहोरात्रैर्दत्तं न मुञ्चति ७।१५ ।

सहस्रं धनुर्वेदं सस्रं ताववापतुः ।

— अध्या० ३।८।२९ के पश्चात् दा० पा० पू० ८०२

कुशल होते थे और उन्हें सैनिक महाविद्यालय में प्रवेश के अवसर पर प्राथमिकता दी जाती थी, किन्तु सदितर देशवासियों को शारीरिक योग्यता के अनुसार प्रवेश कराया जाता था^{८५}।

शस्त्रास्त्रप्रयोग—मृष्टि के आदिकाल से विश्व के अनेक प्राणियों में आत्मरक्षणार्थक और आक्रमणात्मक प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। शरीर के एक अङ्ग से वे अपनी रक्षा करते हैं तो अन्य अंग में अपने प्रतिपक्षी पर प्रहार करते हैं। प्रत्येक प्राणी के अवयव इन्हीं दो उद्देश्यों—रक्षणार्थक और आक्रमणात्मक—से निर्मित हुए प्रतीत होते हैं। हाथ, नेत्र, पलक, कान, नाक और त्वचा परित्राणात्मक रूप में रचित हुए हैं और दन्त, नख, मुष्टि, शिर और पाद आक्रमणात्मक रूप में। मानव प्राणी ने अपनी विवेक-बुद्धि के विकास होने पर युद्ध करने के लिए एक नये उपाय—साधन का आविष्कार किया। लौहादि धातुओं के संयोग से उसने विविध शस्त्रास्त्रों का निर्माण किया।

शस्त्र और अस्त्रादि के पौराणिक विवेचन के पूर्व इनकी शाब्दिक व्युत्पत्ति का भी विवेचन करना औचित्यपूर्ण है। भूवादि गणीय हिंसायुक्त समु धातु के आगे 'टून्' प्रत्यय के योग से शस्त्र शब्द निष्पन्न होता है और दिवादिगणीय दोषणार्थक अमु धातु के आगे 'टून्' प्रत्यय के योग से अस्त्र शब्द की निष्पत्ति होती है। अत एव शस्त्र उस आयुध की संज्ञा हो सकती है जिसका प्रयोग समीप से किया जाय और अस्त्र उस आयुध की संज्ञा है जिसे दूर से फेंक कर प्रयोग किया जाय। शस्त्र वर्ग में मुष्टि, सङ्ग और परमु आदि आते हैं और अस्त्र वर्ग में धनुषबाण, लोठ और कृत्या आदि ध्वंसकारी दिग्ग्य आयुध। विष्णुपुराण में अनेक प्रकार से आयुधों का प्रयोग दृष्टिगत होता है। यथा—

(१) व्यष्टापद (छूत छेकने का पाछा) इसी के प्रयोग में बलभद्र ने हकमी को मारा था (५।२८।२३)

(२) असि—भूव ने अच्युत को असि धारण किये देव पृथिवी पर शिर रख कर प्रणाम किया था (१।१२।४५)। पौण्ड्रक बामुदेव ने असि आदि अस्त्र-शस्त्रों से मुषग्विजित होकर हरि से युद्ध किया था (५।३४।१९)। प्राग्वीद युग में इसका बहुधा प्रयोग होता था^{८६}।

८५. कुक्षेत्राश्च मत्स्याश्च पंचालाङ्गूरसेनजान् ।

दीर्घाल्लघूद्वैव नरानघानोकेषु योजयेत् ॥ —म० रघू० ७।१९३

८६. प्रि० बु० ६० १७१

(३) उलूखल—बालकृष्ण ने उलूखल को खींचते हुए यमलाजुन नामक दो वृक्षों को उखाड़ डाला था (५।६।१७) । यह शब्द "उलूखल" के लिए ऋग्वेद में आता है और पीछे चलकर एक नियमित शब्द हो जाता है जो प्रायः यौगिक शब्द 'उलूकल-मुसल' के रूप में भी आता है । इस पात्र की ठीक-ठीक आकृति के सम्बन्ध में सूत्रकाल के पूर्व स्पष्ट नहीं होता है^८ ।

(४) एरका (सरकण्डा)—कुकुर, अम्भक और वृष्णि आदि वंशों के समस्त यादवों ने पारस्परिक ध्वंसकारी संग्राम में इसका प्रयोग किया था । उनके हाथ में स्थित एरका वज्र के समान प्रतीत होती थी । कृष्ण के समक्षाने पर भी जब यादवों ने संग्राम करना न छोड़ा तब क्रुपित होकर कृष्ण ने भी एरका का प्रयोग किया । फलतः कृष्ण और उनके सारथी दासक को छोड़ कर इस एरका के प्रहार से समस्त यदुवंशी निहत हो गये (५।३७।३९-४३) ।

(५) करिदन्त—कृष्ण और बलभद्र ने कुवलयापीड हाथी के दोनों दन्त उखाड़ कर उन में उपस्थित समस्त हस्तिरक्षकों (महावतों) और कुवलयापीड हाथी को निहत किया था (५।२०।३८-४१) ।

(६) कायश्राण (कवच)—योद्धा लोग विपक्षी के प्रहार से आत्म-रक्षा के लिए कायश्राण अर्थात् कवच को धारण करते थे । कृष्ण और बाणामुर के संग्राम में दोनों पक्षों से कवचभेदी बाण छोड़े गये थे (५।३३।३१-३२) ।

(७) फार्मुक (धनुष)—पौण्ड्रक वासुदेव की मेना ने कृष्ण के ऊपर धनुष-बाण का प्रयोग किया था (५।३४।१९) । यह साधारण अस्त्र है । रामायण और महाभारत के युद्धों में इसका बहुधा प्रयोग होता था ।

(८) कृत्या—यह तांत्रिक छस्त्र के रूप में पुराण में वर्णित हुआ है । प्रह्लाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने प्रेरित उसके पुरोहितों ने इसे उत्पन्न किया था । प्रह्लाद के ऊपर प्रयुक्त यह कृत्या निष्फल हुई और स्वयं भी नष्ट हो गयी थी (१।१८।३३-३७) और कृत्या का दूसरा प्रसंग भी पौण्ड्रक वासुदेव के युद्ध के अवसर पर हुआ है । महेश्वर के वरदान से पौण्ड्रक की सहायिका के रूप में कृष्ण से लड़ने के लिए कृत्या उत्पन्न हुई थी जिसे सुदर्शन नामक प्रविष्ट चक्र ने जन्म डाला था और स्वयं वह चक्र विष्णु के हाथ में चला आया था (५।३५।३२-४४) ।

(९) कौमोदकी गदा—हरि की यह परम प्रसिद्ध गदा उनके स्मरण मात्र में उनके पास आ जाती थी (५।२२।६) । कृष्ण ने इसी गदा के प्रहार

से पौण्ड्र की सम्पूर्ण सेना को नष्ट किया था (५।३।४।२०) । ऋग्वेद के आर्य भी इसका प्रयोग करते थे^{८८} ।

(१०) खड्ग—महाबली कंस खड्ग के प्रयोग से अपनी बहिन देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ था (५।१।१९) । मैत्रायणीसंहिता में खड्ग एक पशु की सजा है^{८९} ।

(११) स्युर—वृषभरूपधारी अरिष्ट नामक असुर कृष्ण की राक्षसीडा के समय अपने स्युरों की चोट से पृथिवी को विदीर्ण कर रहा था (५।१।४।२) । एक अन्य अवस्थाधारी केशी नामक दैत्य अपने स्युरों से भूतल को थोड़ता हुआ कृष्ण के वध की कामना से आया था (५।१।६।२) ।

(१२) गदा—हरि के इस आयुध का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है । गया—पारिजातहरण के अवसर पर हरि से संग्राम करने के लिए देवगण ने गदा आदि अस्त्र राक्षस धारण किये थे (५।३।०।१६) और यादवों के पारस्परिक युद्ध के समाप्त होने के कुछ पूर्व हरि की प्रदर्शिका कर सुवं मार्ग से वह चली गयी थी (५।३।७।४२) ।

(१३) गाण्डीव—यह बोर मर्जुन का प्रधान धनुष था । यह मर्जुन का अमोघ अस्त्र था—इसका प्रयोग सर्वदा और सर्वथा अवश्य होता था, किन्तु कृष्ण के धराधाम से चले जाने पर गाण्डीव धनुष की शक्ति भी क्षीण हो गयी थी (५।३।८।२१-२४) ।

(१४) चक्र—यह वैष्णव चक्र है । विश्वकर्मा ने मयं के जागृतत्वमान तेज की छोटकर यह चक्र बनाया था । कृष्ण का यह प्रिय अमोघ आयुध था (३।२।८-११) । इसमें विशेषता यह थी कि धनु का वध कर पुनः कृष्ण के पास लौट आता था (५।३।४।३६-४८) ।

(१५) खड्गु—सर्पाहारी गरुड अपने शत्रुओं के संग्राम में आयुध रूप में खड्गु (खोच) का ही प्रयोग करते थे (५।३।१२९) ।

(१६) क्षरण—समय-समय पर क्षरण भी राक्षस का कार्य कर देता है । एक छकड़े के नीचे सोये हुए बाल कृष्ण ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को छात मारी थी । उनकी छात के छगते ही वह छकड़ा छोट गया था (५।६।१-२) ।

(१७) जानु—अरिष्ट नामक असुर को मधुसूदन ने अपने जानुग्रहण से मारा था (५।१।४।११) ।

(१८) जृम्भक—वाणासुर के सग्राम में उसके सहाय संकर के ऊपर इस अस्त्र का प्रयोग गोविन्द ने किया था जिससे संकर मूर्च्छित-निद्रित से हो गये थे (५।३।२४) ।

(१९) तल—अपने करतल के प्रहार से कृष्ण ने कंस के रजक का गिर भूमि पर गिरा दिया था (५।१९।१६) ।

(२०) तूण्ड—कृष्ण और इन्द्र के सग्राम में गण्ड देवगण को अपने तूण्ड से खाते और मारते फिरते थे (५।३।६४) ।

(२१) तोमर—यह भी एक पौराणिक अस्त्र है । कृष्ण के महाप्रयाण काल में उपमा के रूप में तोमर शब्द का प्रयोग हुआ है (५।३।६९) । एक प्रकार की बर्छों का ही यह रूपान्तर है^{१०} ।

(२२) त्रिशूल—यह शङ्खुर का परम प्रशिद्ध आयुध है । इसका निर्माण विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज के योग से किया था (३।२।११) ।

(२३) दंष्ट्रा—महाबराहकृपी भगवान् ने धरा के उडार के समय अपनी दंष्ट्रा का प्रयोग किया था (१।४।२६) ।

(२४) दण्ड—अस्त्र के रूप में यम ने दण्ड का प्रयोग किया था जिसे कृष्ण ने अपनी गदा से खण्ड-खण्ड कर पृथिवी पर गिरा दिया था (५।३।०।६०) ।

(२५) दशान—दशान सर्पों के आयुध होते हैं और बलभद्र ने कालियनाग को दशनायुध सजा दी है (५।७।४२) ।

(२६) नखाङ्कुर—भगवान् नृसिंह ने अपने दूरी दाँत से राघु के दक्ष-स्थल को विदीर्ण किया था (५।५।१६) और गण्ड नखाङ्कुरों (पंजों) से देव-गणों को मारते थे (५।३।०।६४) ।

(२७) नागपाश—हिरण्यकशिपु के आदेश से दैत्यो ने ब्रह्माद को नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया था (१।१९।१५) ।

(२८) निस्त्रिश—देवगण ने कृष्ण के विरुद्ध सग्राम में निस्त्रिश आयुध का प्रयोग किया था (५।३।०।५४) और पौण्ड्रक वामुदेव की सेना ने निस्त्रिश आदि आयुधों से मुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध किया था (५।३।४।१९) ।

(२९) पक्ष—गण्ड देवगणों को पक्षों से मारते-फिरते थे (५।३।०।६४) ।

(३०) पन्नग—वाणासुर ने यदुनन्दन मानव से एक बार पराजित होकर पुनः पन्नग-पाश से बांधा था (५।३।३।९) ।

(३१) परशु—शत्रुओं के विध्वंस करने के लिए जामदग्न्य ने परशु नामक आयुध को धारण किया था (४।८।३६) ।

(३२) परिघ—इसका भी एक देवायुध के रूप में उल्लेख हुआ है (५।३०।५४) । यह लौहनिर्मित दण्ड का पर्याय है^{११} ।

(३३) पाश—यह वरुण के दशनास्त्र के रूप में उल्लिखित हुआ है (५।३०।५९) । ऋग्वेद में बांधने के लिए रज्जु के पर्याय के रूप में इसका उल्लेख हुआ है । प्रायः लाक्षणिक आशय में इसका वरुण के 'पाश' के रूप में प्रयोग मिलता है^{१२} ।

(३४) बाण—बाणों में अलौकिक शक्ति का वर्णन मिलता है । कृष्ण ने बाण बरसा कर अग्नि को शीतल कर दिया था, यमुना को दिशा-विदिगाओं में भगा दिया था तथा कृष्ण के संचालित बाणों से साध्य, विश्वेदेव, मरुत् और गन्धर्वगण मेमल की रुई के समान आकाश में ही लीन हो गये थे (५।३०।६२-६३) ।

(३५) मार्गवाग्नेय—और्व इस भार्गवनामक आग्नेय अस्त्र के आचार्य के रूप में वर्णित हुए हैं (५।३१।२७) ।

(३६) महास्तम्भ—बलराम ने कुपित होकर स्वर्गों के पक्ष के अवशिष्ट राजाओं को सुवर्णमय स्तम्भ से मार डाला था (५।२८।२५) ।

(३७) माहेश्वर—बाणामुर की रक्षा के लिए माहेश्वर नामक एक त्रिशिरा और त्रिपाद ज्वर कृष्ण से लड़ने आया था, जिसके प्रभाव से बलदेव मूर्च्छित होकर निमीलताक्ष हो गये थे (५।३३।१५) ।

(३८) मुष्टि—बलराम ने प्रलम्बासुर के मस्तक पर मुष्टिप्रहार किया था, जिसकी चोट से उसके दोनों नेत्र बाहर निकल आये थे (५।१।३५) ।

(३९) मुस्तल—यह बलभद्र का प्रमुख अस्त्र था । स्मरणमात्र से उनके पास यह आ जाता था (५।२१।७) । बाणामुर की सेना को बलराम इसी से मारते थे (५।३३।३०) ।

(४०) यष्टि—यह दस्यु (छुटेरो)ओं के आयुध के रूप में वर्णित हुआ है (५।३८।१८) ।

(४१) छात्रज—यह बलभद्र का प्रख्यात दशनास्त्र था (५।२५।६) ।

(४२) लोष्ठ—छुटेरो ने, द्वारकावासियों के प्रति देलो (लोष्ठो) का प्रयोग किया था (५।३८।१८) ।

(४३) वज्र—यह इन्द्र का विशिष्ट अस्त्र है (५।३०।६७) । ऐसा संकेत मिलता है कि पूर्व में मूल रूप से यह प्रस्तरमय निर्मित था और पीछे चल कर

अस्त्रिमय रूप में विद्युत् हुआ । परचात्कालीन साहित्य के अनुसार इसका प्रयोग गुप्त हो गया^{११} ।

(४४) विषाणु—पुराण में यह वृषभानुर के आनुष के रूप में आया है । यह अपने सोंपो (विषाणो) को आगे की ओर कर दृष्टि की ओर, दीजा था (५११५१९) ।

(४५) वृष्टिघान—वर्षा और वायु (वृष्टिघात) मेंषों के सारसास्त्र के रूप में वर्णित किये गये हैं (५११११४) ।

(४६) वैष्णय—जब बलराम के नेत्र माहेस्वर ज्वर के प्रभाव से निमीलित हो गये थे तो कृष्णप्रेरित वैष्णय ज्वर ने माहेस्वर ज्वर को उनका घरोर में निहाल दिया था (५१३३१६) ।

(४७) दौंख—गोविन्द के सारसास्त्रों में से यह एकसम है । यत्नों के कल्याण के समय इसका प्रयोग रट्टिगोचर होता है तथा युद्ध के समय पर यत्नों को प्रवृत्त करने के लिए भी सारसास्त्र गोविन्द करते थे (१११२१५१-२ और ५१३०१५६) ।

(४८) शक्ति—यह शक्तिकेय के सारसास्त्र के रूप में वर्णित है । इसे भी विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से ही निर्मित किया था (५१२११२) । पौष्पक वंशीय बामुदेव की सेना भी शक्ति आनुष से सुसज्जित हुई थी (५१३५१९) ।

ऋषेय में शक्ति को भाते अथवा बलों के रूप में अभिहित किया गया है^{१२} ।

(४९) शरसंघ—यह अगणित बाण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (५१३०१५६) ।

(५०) शार्ङ्ग—यह हरि के धनुष की घन्टा है (५१२३१६) ।

(५१) शूल—इसका प्रयोग देवानुष के रूप में मिलता है (५१३०१५७) ।

प्राचीन भारतीय मुद्राओं में शूल की चिह्न के साथ उरलीर्न प्रदर्शित किया गया है^{१३} ।

(५२) शङ्ख—इसमें वृषभानुर का एक सोंग (पृष्ठ) उगाड़ कर उसी में उस पर आपात किया था (५११५१३) ।

(५३) शैलशिला—मरुतानुर के मित्र द्विबिदनामक बानर ने एक भोमावृत्ति शैलशिला लेकर बलराम पर फेंकी थी (५११५१६-१७) ।

(५४) सायक—यह बाण की ही संज्ञा है (५११५१७) ।

११. क० हि० भा० ३२८

१२. वही ।

१३. वही ।

(५५) सीर—यह भी हल का पर्याय है और बलराम के आयुध के रूप में उल्लिखित हुआ है (४११।९४ और ९६) ।

(५६) सुदर्शन—कृष्ण के परम प्रसिद्ध चक्रास्त्र का विशिष्ट नाम है । इन्द्र, वाणासुर और पौण्ड्रक के साथ संग्राम के अवसर पर उन्होंने इसे ग्रहण किया था (४१३।०६७, ३३।३५ और ३४।३७) ।

(५७) हल—यह बलराम का प्रसिद्ध अस्त्र है । इच्छा होते ही उनके पास आ जाता था (४१२।५७) । अपने हल से यमुना नदी के सहलो टुकड़े कर देने के लिए बलदेव उद्यत हो गये थे (४१२।५।१३) ।

(५८) हस्तिदन्त—कुवलमापीड को मार कर राम और कृष्ण उस के दाँतो (करदन्तो) को लिये हुए गर्वयुक्त लीलामयी दृष्टियों का निक्षेप करते उस महान् रणभूमि में इस प्रकार आये जैसे मृग-समूह के मध्य में सिंह चला जाता है (४१२।०।४२-४३) ।

निष्कर्ष—

साप्तामिक नीति के प्रसंगाध्ययन से अन्तिम निष्कर्ष यही निकलता है कि पुराणकालीन भारतीय समाज युद्धकला एवं युद्धविज्ञान के अन्तिम शिखर पर आरुढ़ था । स्वार्थ-सिद्धि के लिए देव, असुर, मानव और पशु—सब का चरम साधन एकमात्र युद्ध ही था । युद्धभूमि पर मर मिटने में तनिकभी सकोच सयवा कांपण्य नहीं था । मनुष्यों और पशुओं के मध्य पारस्परिक मल्ल आदि युद्धों के अनेक उदाहरण मिलते हैं । रथ और पदाति आदि भेदों से युद्ध के अनेक प्रकार दृष्टिगत होते हैं । सैनिक शिक्षा कतिपय वर्गों में अनिवार्य रूप से प्रचलित थी—सैनिक शिक्षक के रूप में ग्राम्य ब्राह्मण ही दृष्टिगोचर होते हैं और शिष्याओं के रूप में क्षत्रिय । व्यावहारिक युद्धक्षेत्र में अवतीर्ण होते स्त्री, वैश्य और शूद्र का कोई प्रसंग उपलब्ध नहीं । अस्त्र-शस्त्र के प्रकार अनेक थे—काष्ठनिर्मित, प्रस्तरनिर्मित, लौहनिर्मित एवं स्वर्णनिर्मित आदि । कतिपय छस्त्रास्त्रों में अद्भुत चमत्कृतपूर्ण अलौकिक शक्ति प्रदर्शित की गयी है ।

सप्तम अंश

आर्थिक-दशा

[प्रस्ताव, कृषिकर्म, कर्षण, सिंचनव्यवस्था, उरसादन, भोजन पान, मास, नरमास, वस्त्रभूषण और शृङ्गार, निवास, पशुपालन, वाणिज्य, खनिज-पदार्थ, निष्क और पण, अर्थ की उपादेयता, निष्कर्ष ।]

[प्रयुक्त साहित्य : (१) विष्णुपुराणम् (२) मनुस्मृतिः (३) वैदिक इण्डोलॉजी (४) Economic History of Ancient India (५) Wilson : Commentary on Vishnu purana (६) Cultural History from Vāyu purana (७) Pre. Buddhist India और (८) भारतीय व्यापार का इतिहास]

प्रस्ताव—

वर्णधर्म के विधान के प्रसंग में वैश्य को लोकपितामह ब्रह्मा ने अध्ययन, यज्ञ और दान के अतिरिक्त पशुपालन, वाणिज्य और कृषि—ये विशिष्ट कर्म जीविकारूप से दिये थे^१। स्मृतिकार ने वैश्य के लिए उपर्युक्त छः के अतिरिक्त कुसीद अर्थात् व्याज के सहित भ्रूणव्यापार नामक कर्म का भी विधान किया है और इस प्रकार वैश्य जाति के छः से बढ़कर सात कर्म विहित किये गये^२।

कृषि कर्म—ब्रह्मा के पौत्र अर्थात् स्वयम्भुव मनु के पुत्र उत्तानपाद से दशमो पीढ़ी में उत्पन्न राजा वेन के राजत्वकाल पर्यन्त पृथिवी जसमतल थी—कहीं पर्वत कन्दरा और कहीं ऊँची नीची। इस कारण में न तो पुर और ग्राम का कोई नियमित विभाजन हुआ था और न जन्न, गोरक्षण, कृषि और व्यापार हो का किसी प्रकार का क्रम निर्धारित हो सका था। उस समय तक प्रजा का आहार स्वयम् उत्पन्न केवल नैसर्गिक फलमूलादि ही था और वह भी अत्यन्त दुर्बल हो गया था^३। महाराज वैश्य पृथु ने राज्य की मुख्यवस्था के लिए अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों-सहस्रों पर्वतों को उखाड़ा और यथास्थान पर उन्हें निहित कर भूमि को समतल बनाया^४। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृषिकर्म कर्षको की ही आजीविका है^५।

ईरानियों से पृथक् होने के पूर्व से ही भारतीय जनसमुदाय 'कृषि' से परिचित था। यह ऋग्वेद के 'यर्व कृप्' और 'सस्य' तथा जवेस्ता की 'यओ

१. पशुपाल्य च वाणिज्यं कृषिं च मनुनेश्वर ।

वैश्याय जीविका ब्रह्मा ददा लोकपितामहः ॥ —२।८।३०

२. पशूना रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ —म० स्मृ० १।१०

३. तु० क० १।१३।८३-८४

४. तत उखारयामास दैनान् सतसहस्रशः ।

धनुःकोटया तदा वैश्वस्तेन धौला विविदिता ॥ —१।१३।८२

५. कर्षकाणां कृषिर्वृत्तिः ।

—२।१०।२९

करेन् और 'हल' व्याहृतियों की समानता से स्पष्ट होता है, जिनसे जोत कर बोये हुए बीज और उसमें उगने हुए अन्न का आशय है। किन्तु यह बात भी महत्त्वहीन नहीं कि जोतने से सम्बद्ध व्याहृतियाँ प्रमुखतः ऋग्वेद के केवल प्रथम और दशम मण्डलों में ही जाती हैं और यह तथाकथित 'पारिवारिक' मण्डलों (२-७) में अत्यन्त दुर्लभ है। अथर्ववेद में वृषि आरंभ करने का श्रेय पृथो वैश्य को ही दिया गया है, और ऋग्वेद तक में भी अश्विनो को 'हल' जोत कर बीज वपन करते हुए कहा गया है। परचात्कालीन संहिताओं और ब्राह्मणों में 'वृषि' का बार बार उल्लेख है। ऋग्वेद तक में भी वृषि को महत्त्वपूर्ण समझने के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं। पंचविंशब्राह्मण में अष्टाह्मणवादी हिन्दू शास्त्रों द्वारा भूमि की वृषि न करने का वर्णन है^६।

कृषण—पुराण के अनेक स्थलों पर लाज्जल, हल और सीर आदि आयुध संकल्प के दम्भास्त्र के रूप में विवृत हुए हैं और हस्वरोमा के पुत्र सीरध्वज नामक राजा के यज्ञभूमि की जोतने का भी प्रसंग दृष्टिगोचर हो चुका है^७। ये लाज्जल, हल और सीर परस्पर में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और हैं क्षेत्रकल्पन के साधन के प्रतीक भी। वृषक सीर का पूजनोत्सव भी करते थे^८। इस से सूचित होता है कि आज के ही समान पौराणिक युग में भी रोशनी का कर्षण हल से ही होता था।

वैदिक साहित्य में वृषियोग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र भी कहा गया है। गाद (दाकन, करीय) ना उपयोग्य होता था और तिषाई भी की जाती थी। खनिज, हल, लाज्जल वा सीर चैलों के द्वारा मोटा जाता था। इसके लिए छ. आठ और कभी कभी बारह बैल तक प्रयुक्त होते थे। वृषिसम्बन्धी विभिन्न क्रियाएँ सतपथब्राह्मण में स्पष्टतया इस प्रकार वर्णित हैं। यथा:—जोतना, बोना, काटना और दवाई कर अन्न अलग करना। पके धान्य फल को दाज या नृषि से काटा जाता था, उन्हें गट्टड़ों में बाँधा जाता था और अन्नागार (घल) की भूमि पर पटवा जाता था। इस के पश्चात् चलनी अथवा मूष से ओसा कर तृण और भूमे में अन्न को अलग कर लिया जाता था। ओसाने वाले को धान्याकृत कहा जाता था। एक पात्र में, जिसे ऊँर कहते थे, अन्न को भर कर नापा जाता था^९।

६. तु० क० वै० ६० १।२००-२०१

७. तस्य पुत्राणि यजनभुवं वृषतः सीरे... । —४।१।२८

८. सीरपशास्य वर्षकाः —५।१०।३७

९. तु० क० वै० ६० १।२०१-२०२

सिंचनव्यवस्था पुराण के प्राचीनक अध्ययन से ज्ञात होता है कि क्षेत्रों के सिंचन के लिए किसी कृत्रिम द्रोणी की अपेक्षा न थी, स्वयं ही वृष्टि के प्रचुर जल से सिंचन हो जाता था। उस युग में विविध प्रकार के यंत्रों का प्रायः अनुष्ठान होता रहता था और उस यंत्रानुष्ठान से जल होकर देवगण जल बरसा कर प्रजा को तृप्त करते थे^{१०}। इस के अतिरिक्त गङ्गा, यमुना, चन्द्र-भागा आदि विविध नदियाँ, सहस्रो घातानदियाँ और उपनदियाँ थी, जो अपने ओपधि गुणों में क्षेत्रों को उर्वरा बनाती रहती थी। इन नदियों की सन्निधि के कारण भारतीय प्रजाजन स्वस्थ तथा हृष्ट-पुष्ट रहते थे^{११}।

प्राचीन युग में नैसर्गिक जल के पर्याप्त मुलभ रहने पर भी तत्कालीन जनसमुदाय सिंचनसम्बन्धी पद्धतियों से परिचित था। धर्म पद (८०-१४५) से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में कर्पण और सिंचन के लिए पारस्परिक सहयोग रहता था और नहर-नाले आदि को खोदने का भी प्रबन्ध किया जाता था। प्रत्येक कृषक के अपने अपने विभाजित क्षेत्रों की चारों ओर से आडियाँ बनी रहती थी और पानी के लिए छोटी छोटी नालियाँ भी। जातक ग्रन्थों में यह भी सूचित होता है कि जनावृष्टि आदि के कारण जलाभाव होने पर नदियों को बांधने की भी व्यवस्था की जाती थी। कपिलवस्तु और कोलिया नगरों के मध्य में एक रोहिणी नामक नदी प्रवाहित होती थी जो एक ही बांध लगा देने के कारण दोनों नगरों के उत्पादों को लाभान्वित करती थी। अपने समय पर जब अन्नों के बाल लटकने लगते थे तब दोनों नगरों के वृषाण साथ साथ एकत्र हो जाते थे और पारस्परिक सहयोग से यथोचित मात्रा में जल का विभाजन करते थे^{१२}।

उत्पादन—एक समय राजा पृथु से पृथ्वी ने कहा था—“हे नरनाथ, मैंने त्रिज समस्त ओपधियों को पचा लिया है उन्हें यदि जाप की इच्छा हो तो दुग्ध रूप में मैं दे सकती हूँ। आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वस्त्र (बछड़ा) प्रस्तुत कीजिए जिसमें वास्तव्यवन में उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूँ और भुक्त को सर्वत्र समतल कर दोजिए जिसमें मैं उत्तमोत्तम ओपधियों के बीजरूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूँ^{१३}।” पृथिवीपति पृथु ने स्वायम्भुव

१०. यज्ञेराप्यामिता देवा वृष्टपुत्रर्गेण वै प्रजाः।

आप्यायन्ते धर्मतः.....॥ —१।१।८

११. तु० क० २।३।१०-१८

१२. तु० क० ३० हि० ३० २००

१३. तु० क० १।१३।७९-८१

मनु को बछड़ा बना कर अपने हाथ में ही वृषिको से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दुह लिया था। उसी अन्न के आधार में आज भी सदा प्रजा जीवित रहती है^{१४}। पुराण में कथन है कि प्रजाओं ने अपनी जीविका के साधनरूप वृषि कर्म आरम्भ किया तथा निम्नलिखित साम्य और वन्य ओषधियों का उत्पादन किया। यथा (क) साम्य ओषधिवर्गः—(१) शीहि (धान), (२) यव (जौ), (३) गोधूम (गेहूँ), (४) अजय (छोटे धान्य), (५) तिल, (६) त्रियम्बु (कागती), (७) उदर (ग्वार), (८) बोरदूय (कोदो), (९) सतीतक (छोटी मटर) (१०) माय (उड़द), (११) मुड (मूँग), (१२) मगूर, (१३) निल्याय (बड़ी मटर), (१४) कुन्तलक (कुलसी), (१५) आडम्य (अरहर), (१६) पणक (चना) और (१७) घण (घन)^{१५}।

(ख) वन्य ओषधिवर्गः—(१) द्यामाक (समी), (२) नीवार, (३) जतिल (बनतिल), (४) मधेधु, (५) वेणुपत्र और (६) मर्बट (मक्का)^{१६}। इन में शीहि, यव, माय, गोधूम, अजय, तिल, त्रियम्बु, और कुन्तल तथा द्यामाक, नीवार, जतिल, मधेधु, वेणुपत्र और मर्बट—इन छोड़ कर साम्य एवं वन्य ओषधियों को यज्ञानुष्ठान की सामग्री माना गया है। यज्ञसहित ये ओषधियाँ प्रजा की वृद्धि का परम कारण हैं। अत एव इहलोक परलोक के प्राप्ति पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं^{१७}। धाक और वन्य पत्र का केवल नाम का उल्लेख है^{१८}।

श्रुत्येव में उत्पादित अन्न के प्रकारों के सम्बन्ध में हमें अनिश्चित सूचना मिलती है, क्योंकि यव एक सन्निध आशय का शब्द है। पदपाठालोक महिमाओं में वर्णित वस्तुविषयि विग्रह है। वहाँ चावल (शीहि) भी आता है, और यव का अर्थ 'जौ', तथा इस को एक यज्ञि का नाम उपपाक है। मुड, माय, तिल तथा अ-य प्रकार के अन्न, यथा मगु, मक्का, गोधूम, नीवार, त्रियम्बु, मगूर और द्यामाक का भी उल्लेख है तथा उर्षा, उर्षाक की भी वार्ता है।

१४. बहो १।१६।८७-८८

१५. बहो १।६।२०-२२

१६. द्यामाकास्त्रय नीवारा जतिलाः प्रमधेधुकाः।

तथा वेणुपत्राः प्रोक्ष्यन्त्या मर्बटकाः^{१७} ॥ १।६।२५

१७. एषां च सहु यज्ञेन प्रजानां कार्त्तव्यं परम्।

यथावर्त्तयिदः प्राजास्ततो यज्ञान्वित्यवने ॥ — १।६।२७

१८. गु० क० २।१३।४५; ४५; १५।३०, ३।११।२२, ४।१८।१५

यह निश्चित नहीं कि फलों के वृक्ष लगाये जाते थे अथवा वे बनो में स्वतः उगते थे, किन्तु कर्कण्डू, कुबल, बदर, का बहुधा उल्लेख मिलता है। ऋषि की ऋतुओं का सक्षिप्त उल्लेख तैत्तिरीय संहिता के एक स्थल पर है : जौ ग्रीष्म ऋतु में पकता था और इसमें संदेह नहीं कि जैसा आधुनिक भारत में होता है, इसे जाड़े में ही बोया जाता था। चावल (व्रीहि) शरद ऋतु में पकता था और वर्षा के आरम्भ में बोया जाता था। माप और तिल ग्रीष्म ऋतु की वर्षा के समय लगा दिया जाता था और जाड़े में पकता था। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार वर्ष में दो बार उत्पाद (सस्य) काटा जाता था। कौपीतकि शास्त्र के अनुसार जाड़े का उत्पाद चैत्र मास तक पक जाता था^{११}। अपने पुराण में अन्न बीजों के बोने, उनके उगने तथा पकने आदि की ऋतुओं के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। देवधान्य, नीवार, दोनों श्यामाक, जौ, कांगनी, मूँग, गोधूम, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसो—इन्हें धातु के लिए उपयोगी माना गया है। बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलजम, गान्धारक (शालिविष), तुपसहित धानचूर्ण ऊसर, भूमि में उत्पन्न लवण, हीरा—ये वस्तुएँ त्याज्य मानी नहीं हैं। ऊँटनी, भेड़, मृगी तथा महिषी का दूध भी धातु के लिए त्याज्य ही था^{१२}।

भोजनपान—अपने देश की आर्थिक अवस्था के अनुकूल ही साधारणतः प्रजावर्ग के भोजनपान का स्तर होता है। पुराण में निम्नलिखित भोज्याग्राहों का विवरण मिलता है। यथा—भक्त (भात),^{१३} मिष्टान्न,^{१४} सत्तु (सत्तू), यावक (जौ की लप्सी), बाटो, अपूप (पूए), संयाव (हलवा), पायस, द्रव्य, (मट्ठा), फणित (खाँड के पदार्थ)^{१५}, हविष्य^{१६}। फल, मूल, गुष्क शाखा, अपक, गुडमयपदार्थ, दधि, सर्पि, लवण, अम्ल, कटु और तिक्तपदार्थ^{१७}। इसके अनिर्दिष्ट भक्ष्य, भोज्य और लेह्य पदार्थ भी उल्लिखित हुए हैं^{१८}। मधु,

१९ तु० क० वें० ६० १।२०२

२० ३।१६।५-९ और ११

२१. १।१७।६४

२२ २।६।१८

२३. २।१५।१२-१३

२४. ३।१६।१

२५. ३।११।८२-८५

२६. ५।२।१००

शक, मूल, कल, वन और पुष्प—ये दुर्दिन के भोजन के रूप में वर्णित हुए हैं^{१७}। पेय पदार्थों में शतद्रु, चन्द्रभागा, वेदस्मृति, नर्मदा, मुरसा, तापी, पयोष्णी प्रभृति असंख्य नदियों के नामोल्लेख हैं और उनके जल को नत्पन्त स्वास्थ्यप्रद बतलाया गया है^{१८}। पेय पदार्थों में मधुर रस^{१९} भी परिगणनीय है।

मैकडोनल और कोय के मत से ऋग्वेद में व्रीहि (चावल) शब्द के अभाव के कारण भक्त (भात) का भी नामोल्लेख नहीं किन्तु तत्पर्यायी ओदन का प्रसंग अवश्य आया है। ओदन दूध में पके हुए अन्न का घोटक है। यथा क्षीरौदन, घृतौदन, उदीदन आदि^{२०}। अपूप—यह शब्द ऋग्वेद और पश्चात्कालीन साहित्य में सामान्य रूप से ऐसी मीठी रोटी के लिए आता है जो घीमिश्रित हो, वा व्रीहि (चावल) की बनी हो अथवा यव (जौ) की^{२१}। सक्तु—पश्चात्कालीन संहिताओं और ब्राह्मणों में 'मोटे पीसे भोजन' अथवा विशेषतः 'जौ के आटे के भोजन के घोटक रूप में आया है'^{२२}। द्रव्य—ऋग्वेद में मोटे बिन्दु के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस लिए 'दधिक्ष्वा' व्याहृति प्रायः मिलती है^{२३}। हविष्य का उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु देवों को समर्पित करने की हवि के लिए हविष् का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है चाहे यह यज्ञ की बनी हो, घोम की, दुग्ध की या घृत की^{२४}।

मांस—पौराणिक काल में धान्याद्य के ही समान मांस भोजन वा भी समाज में प्रचलन था। किसी प्रकार के व्यववाद का संकेत नहीं मिलता। व्याध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं के उल्लेखन क्रम में मांस के सम्बन्ध में कतिपय पशुओं का नामोल्लेख हुआ है। यथा—मत्स्य, शक (छरणीय), नकुल, सूकर छागल, एण (कस्तूरिया मृग), रौरव (कृष्ण मृग), गवय (वनगाय), मेघ, गव्य (गोधुग्ध-धृत आदि), बाध्नीणस (पक्षिविशेष) और खड्ग (गेड़ा)^{२५}।

२७. ४।२।१५

२८. तु० क० २।३।१०-१८

२९. ३।१।८५

३०. तु० क० बौ० इ० २।३।८५ और १।१।३९

३१. वही १।२०

३२. वही २।४।५८

३३. वही १।४।२८

३४. वही २।४।५४

३५. तु० क० ३।१।६।१-३

इस प्रसंग पर प्रयुक्त उपर्युक्त 'गव्य' शब्द विशेषण पद है। गो शब्द के आगे 'यत्' प्रत्यय के योग से 'गव्य' शब्द निष्पन्न हुआ है। अत एव इसका शाब्दिक अर्थ होता है—गोसम्बन्धी पदार्थ। यथा—गोदुग्ध, गोघृत आदि। मांस-प्रसंग के अन्तर्गत होने के कारण कतिपय विचारकों के मत से गव्य शब्द का अर्थ मांस ही अपेक्षणीय है। किन्तु टीकाकार के मत से मांस का उपयोग अन्य युगों के लिए प्रयोजनीय है। कलियुग के लिए गोदुग्ध अथवा गोदुग्ध से निर्मित पदार्थ ही प्रयोजनीय है^{३६}।

सरमांस—अपने पुराण में नारमांस का भी एक विवरण है, किन्तु प्रसंग से अवगत होता है कि समाज में नरमांस की अतिशय निन्दनीय समझा जाता था। राजा सीदास ने अपने वज्रानुष्ठान की समाप्ति पर अज्ञानतावश पकाया हुआ नरमांस सुवर्णपात्र में रख कर आचार्य ब्रह्मिष्ठ को निवेदन किया था। नरमांस की तपस्वियों के लिए अत्यन्त अभद्र्य बतलाकर आचार्य ने सीदास को राक्षस होने की शाप दिया था^{३७}।

वैदिक ग्रन्थों में मांस भोजन नियमित ही प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए सांस्कारिक मावापण के पीछे यही मान्यता है कि दैवगण उसे खायेगे, और ब्राह्मण लोग देवों की समर्पित वस्तुएं खाते होंगे। आतिथ्य सत्कार के लिए महोक्ष (महान् बैल) अथवा महाज (महान् बकरे) के बध का नियमित

३६. The expression Gavya (गव्य) implies all that is derived from a cow, but in the text it is associated with 'Flesh' and as the commentator observes, some consider the flesh of the cow to be here intended. मांसमध्यपाठःमांसयेवेत्यन्ये, but this, he adds, relates to other ages. In the Kali or present age it implies milk and preparations of milk. The sacrifice of a Cow or Calf formed part of the ancient Śrāddha. It then became typical, or a bull was turned loose, instead of being slaughtered, and this is still practised on some occasions. In Manu, the term Gavya is coupled with others, which limit its application: संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च। 'A whole year with the milk of cows, and food made of that milk.'

Wilson III. 16. 2

विधान है। विवाह संस्कार के समय बैलों का, स्पष्टतः खाने के लिए ही, वध किया जाता था। यदा कदा घटादि के बख्तर पर यह वर्जित भी था^{३६}।

वस्त्र, भूषण और शृङ्गार—ज्ञात होता है कि कलि के पूर्व युगों में प्रजावर्ग के वस्त्र रोचक, बहुमूल्य, आकर्षक और उत्कृष्ट होते थे क्योंकि कलियुगीय वात्य, म्लेच्छ और द्यूत आदि राजाओं के विषय में कहा गया है कि इनके राजत्व काल में उत्कृष्ट वस्त्रों का अभाव हो जायेगा अतः प्रजाजनों के पहिने और धोड़ने के वस्त्र के रूप में वृक्षवल्कल और पत्र ही व्यवहृत होंगे^{३७}। वस्त्रों के धीन हो जाने से स्त्रियाँ केशकलावों से ही अपने को विभूषित करेंगी^{३८}। पुनः कलिधर्म की नीचता के प्रतिपादन में पराक्षर ने कहा है कि सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे^{३९}। वस्त्रदान की महिमा के प्रतिपादन में कहा गया है कि ब्राह्मणों को वस्त्रदान करने से पितृगण परितृप्त हो जाते हैं^{४०}। महर्षि सौभरि ने महाराज मान्वाता की पचास तृणी कन्याओं में विवाह कर उनकी सुखसुविधा के लिए विद्वकर्मों को बुला कर प्रासाद के साथ उपधान (मसनद), दाय्या और परिच्छद (ओढ़ने के वस्त्र) आदि उत्तमोत्तम विलासोपयुक्त वस्त्रसाधनों के निर्माण का आदेश दिया था। और सौभरि की प्रत्येक पत्नी अपने मनोनुकूल उत्कृष्ट वस्त्रों को धारण करती थी^{४१}। उस समय रंग-विरंगे वस्त्रों का भी समाज में प्रचलन था। बंस के राजा के घर से कृष्ण और बलभद्र ने सुरजित वस्त्र लेकर धारण किया था^{४२}। संभवतः उस समय समाज में ऊन के बने वस्त्र भी व्यवहृत होते थे, क्योंकि पुराण में औरघ्निक (गरेडिये) का नाम आया है। यद्यपि पौराणिक युग में मेघोपजीवी (गरेडिये) के लिए समाज में सम्मानित स्थान नहीं था^{४३}। गृहस्थ आश्रम के पश्चात् प्रायः लोग वन में चले जाते थे और वहाँ चर्म, काश और कुशों में बिछौना और ओढ़ने का वस्त्र बनाकर वानप्रस्थ आश्रम का नियम पालन करते थे^{४४}।

३८. तु० क० वे० ६० २।१६१-१६४

३९. वृक्षवल्कलपर्वण्वीरप्रावरणादवातिबहुप्रजाः...॥ —४।२४।९६

४०. ...वस्त्रे धोषद्वयं गते ।

कलौ स्त्रियो भविष्यन्ति तदा केतैरलङ्किताः ॥ —६।१।१७

४१. घाणीप्रयाणि वस्त्राणि । —६।१।२३

४२. तु० क० ३।१४।२३

४३. वही ४.२।९७ और १०४

४४. वही २।१९।१४ और १७

४५. वही २।६।२४

४६. चर्मकाशकुशैः कुर्यात्परिधानोत्तमैः । —३।९।२०

भूषण धारण के प्रसंग में तो सर्वप्रथम अच्युत का ही नाम उल्लेखनीय है। उनके भूषणों में स्रव, चक्र, गदा, शार्ङ्गधनुष, सङ्ग और किरिट थे^{१७}। विश्वकर्मा अनेक प्रकार के भूषणों के निर्माता थे^{१८}। सिद्ध पुद्गल का भूषण जाम्बूनद नामक सुवर्ण से निर्मित होता था^{१९}। पत्ररचनादि विधि से अनुलेपन का विधान था और चित्र-विचित्र पुष्पमालाओं के धारण करने की गरिपाटी थी^{२०}।

गृहस्थसम्बन्धी सदाचार के वर्णनक्रम में कहा गया है कि स्नान करने के उपरान्त केशविन्यास कर दर्पण में अपनी आकृति को देखे और अपनी आँखों में अंजन का भी प्रयोग करे^{२१}। गार्हस्थ्य के पश्चात् प्रजावर्ग के लिए शोभ, समष्टि अर्थात् दाढी-मूछ धारण करने का विधान था^{२२}।

ऋग्वेद के विवरणानुसार उन दिनों में ऊन, चर्म और वृण अथवा वृक्ष के पत्रों से निर्मित वस्त्र प्रायः धार्मिक उत्सव के अवसरों पर धारण किये जाते थे। सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं, किन्तु कौशेय (देशमी) वस्त्रों की चर्चा पश्चात्कालीन वैदिक साहित्य में है। जातकों के विवरणानुसार पूर्वोक्त भारत में सूती वस्त्र अवश्य साधारण जनता का परिधान था। वैदिक आर्य अपनी गमनता को आवृत करने के लिए केवल दो वस्त्र धारण करते थे— ऊर्ध्व वस्त्र और अधोवस्त्र। पुष्प और स्त्रियों के वस्त्रों की समानता अथवा भिन्नता के सम्बन्ध में स्पष्टरूप से वैदिक साक्ष्य नहीं^{२३} है। एक जातक से यह सूचना मिलती है कि उस युग में लोग अन्तर्धस्त्र धारण करते थे जिनके पाकिटों में वे द्रव्य मुद्राएँ अथवा उसी प्रकार की मूल्यवान् वस्तुएँ रखते थे^{२४}। ऋग्वेद से इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता कि उस युग के लोग शिरोभूषण धारण करते थे वा नहीं। जातक से ज्ञात होता है कि उस समय पूर्वोक्त भारत में शिरोवेष्टन (पकड़ी) सर्वसाधारण जनता का परिधान

४७. १।१२।४५

४८ कर्ता शिल्पसहस्राणां त्रिदशाना च वादंकी।

भूषणाना च सर्वेषा कर्ता शिल्पवता वरः॥ —१।१५।१२०

४९. २।२।२२

५०. ५।२०।१४

५१.कुर्यात्पुमान्केशप्रसाधनम्।

आदर्शज्जनमाङ्गल्यं दुर्वाद्यालम्भनानि च॥ —३।११।२१

५२. ३।९।१९

५३. क० हि० वा० २०६-२०७

५४. तु० क० प्रि० बु० इ० १३९

था। ऋग्वैदिक धार्य पुष्पमाला धारण करने के लिए लयन्त प्रसिद्ध थे। वे स्वर्णमाला भी पहनते थे। सिन्धुसभ्यता की जनता अपने विन्यस्त केशक-लाप को पोछे की मोर मोड़ कर रखती थी। केनो के कुछ अंश कटवा भी दिये जाते थे। ऋग्वैदिक युग में स्त्रियाँ और पुरुष भी अपने केशों का जूड़ा बाँध कर रखते थे। सिन्धु सभ्यता के लोग छोटी दाढ़ी और गलमुच्छ रखते थे^{५५}।

निवास—आरम्भ में प्रजाजन द्वन्द्व, ह्रास और दुःख से व्यथित थे। अतः उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खर्वट आदि स्थापित कर उनमें निवासारम्भ किया और फिर घाँस एवं घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए यथा योग्य गृह निर्माण किया^{५६}। संभवतः ये दुर्ग और खर्वट आदि निवासगृह प्रजाओं के लिए पर्याप्त रूप से सुखदायक नहीं थे, क्योंकि राजा पृथु से पूर्व पृथिवी समतल नहीं थी और पुर तथा घाम आदि का नियमित विभाग नहीं था^{५७}। तपस्वी कश्यप ने प्रम्लोचा नामक अम्बरा के साथ मन्दराचल की कन्दरा में नौ सौ सात वर्ष, छः महीने और तीन दिन तक निवास किया था^{५८}। ऋक्षराज जाम्बवान् अपने समस्त परिवार के साथ गुफा में निवास करता था। उसी गुफा में उसके साथ कृष्ण ने दशकोटि दिन तक घोर युद्ध कर स्मरन्तक मणि उससे ली थी^{५९}। नन्द आदि गोपों के भी नियमित निवास गृह नहीं थे^{६०}। एक पक्ष में नदीतट एवं पर्वतकन्दरा आदि बलेश्चर निवासस्थानों का वर्णन है तो अन्य पक्ष में बहुमूल्य प्रस्तर तथा स्फटिक आदि भण्डारों से निर्मित विशाल प्रासादों तथा गगनचुम्बी अट्टालिकाओं के विवरणों का भी अभाव नहीं। यथा—हिरण्यकशिपु स्फटिक और अभ्रशिला के बने हुए मनोहर प्रासाद में निवास करता था जहाँ अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था^{६१}। उसका अन्य प्रासाद भी योजन ऊँचा था। पर्वत की ऊँचाई जिसके निम्न भाग में ही मर्यादित थी^{६२}। शिल्पकला के प्रधान आचार्य विश्वकर्मा ने महर्षि सौमरि की पचास पत्नियों के लिए पृथक्-पृथक् उपवन एवं अलासों से

५५. क० हि० वा० २०७-२०९

५६. १।६।१७-१९

५७. १।१५।८३

५८. १।१५।१३-३२

५९. ५।१३।३३-५७

६०. न द्वारबन्धावरणा न गृहधेनिणस्त्वया — ५।११।३३

६१. १।१७।९

६२. १।१९।११

मुक्त स्फटिक शिलाओं से प्रासाद-निर्माण किया था। उन प्रासादों में अनिवार्य नन्द नामक महानिधि का निवास था^{६३}। गोविन्द कृष्ण ने बारह योजन भूमि में इन्द्र की अमरावती पुरी के समान महान् उद्यान, गहरी सार्द, सैकड़ों खरोवर तथा अनेक प्रासादों में सुसोभित द्वारकापुरी का निर्माण किया था^{६४}।

कैम्ब्रिज हिस्टरी ऑफ इण्डिया (१०९९) के अनुसार निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वैदिक युग के आर्य प्रस्तरमय दुर्ग निर्माण पद्धति से परिचित थे। एक ग्राम में कतिपय गृह होते थे जो पारस्परिक रक्षामक भाव से एक दूसरे के निकट में बने रहते थे। हिंस्रक पशुओं और घनुजों से सुरक्षा के निमित्त अशेष गृहों को छाड़ियों से आवृत रखा जाता था^{६५}। प्राम्बुद्ध काल में सामान्यतया गृह इंटो में बनाये जाते थे और उनके उपरिभाग लकड़ियों से आच्छादित रहते थे। प्रत्येक गृह में गलियों की ओर खुले वातायन होते थे तथा एक आगे और दूसरा पीछे—दो द्वार। कपाटों में भीतर और बाहर से खिटकिनियाँ लगी रहती थी। साधारण गृहों के अतिरिक्त विशिष्ट तथा वैभवशाली भवनों और प्रासादों का भी निर्माण होता था। उनके भीतर और बाहर आवरण होते थे और वे चूने से लिप्त और दक्षता से चित्रित किये रहते थे^{६६}।

पशुपालन—लोक पितामह ब्रह्मा ने वैश्य के लिए जीविकारूप से मुख्य-तया पशुपालनरूप कर्म का विधान किया है^{६७}। इन्द्र ने स्तुतिक्रम में लक्ष्मी को गोष्ठ (गोशाला) में निवास करने की प्रार्थना की है^{६८}। कृष्ण ने नन्द गोप से गोपालन की ही उत्तम वृत्ति बतलायी है^{६९}।

जातक साहित्य में पशुपालन की उपयोगिता प्रतिपादित की गयी है। उस युग में साधारण गृहस्थ के लिए पशुपालन कर्म धनोपार्जन का एक प्रमुख साधन माना जाता था। वृषभ तो कृषिकार्य के लिए अत्यावश्यक थे ही। यज्ञीय उपयोग के अतिरिक्त जनता के लिए दुग्ध एक उत्तम पेय पदार्थ था। दधि, घेना, नवनीत (मक्खन) और घी आदि की प्राप्ति का स्रोत तो

६३. ५।२।९७-१०१

६४. ५।२३।१३-१४

६५. क० हि० वा० २०१

६६. प्रि० बु० इ० २४०

६७. पशुपालनं च वाणिज्यं कृषि च.....।

वैश्याय जीविका ब्रह्मा ददौ लोकपितामहः ॥ —३।८।३०

६८. १।९।१२७

६९. ५।१०।२९

दूध हो था। सुतनिपात के प्रसंग से यह ज्ञात होता है कि काशी भरद्वाज नामक एक कृषक ब्राह्मण के पाँच हल थे और तदनुपातिक संख्या में वृषभ तथा इसके अतिरिक्त एक बड़ी संख्या में गायें थी। धनियसुत का एक कृषक यशुओ को ही अपना वैभव मानता था और वह दूध देने वाली गायों के लिए अभिमान करता था^१।

वाणिज्य—वर्णक्रम के अनुसार ही जीविका के लिए कर्मानुष्ठान का विधान किया गया था। जिस वर्ण या जाति के लिए जो कर्म वैधानिक रूप से निर्दिष्ट था वही वर्ण अपना जाति उस कर्मानुष्ठान का नियमतः अधिकारी था। जिस प्रकार याज्ञिक ब्राह्मण के लिए जीर सस्त्र धारण क्षत्रिय के लिए वैध था उसी प्रकार वाणिज्य व्यापाररूप कर्मानुष्ठान का अधिकार केवल वैश्य को था। ब्रह्मणे यशुपालन और कृषि कर्म के समान ही वैश्य के लिए वाणिज्य कर्म का भी विधान किया है^२। एक स्थल पर कहा गया है स्वकर्मनिरत ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र के समान ही वैश्य भी वाणिज्य की व्यवस्था के अनुसार स्वकर्म में संलग्न रहने हुए भारत के मध्यभाग में निवास करते हैं^३। घर, कर्णों नामक बाण और लज्ज का निर्माण होता था। लख, मास, रस, तिल तथा लवण का विक्रय होता था। मज्जीर, कुक्कुट, छाग, लख, धूरुर तथा पत्नी पाले जाते थे। मदिरा का क्रय-विक्रय होता था, यद्यपि समाज में इन वस्तुओं का व्यापार गृहीत माना जाता था। एक स्थल पर औरजिक (मेयोपजीवी) नामक व्यवसायी जाति का उल्लेख हुआ है^४। जत-ज्ञात होता है कि देश में ऊनी वस्त्रों का निर्माण होता था। उपमा के रूप में कुमालचक्र^५ और तैलपीठ^६—इन दो व्यावसायिक शब्दों के प्रयोग से मृत्तिका पात्रों के निर्माण और तैल के व्यापार का संकेत मिलता है। इनके अतिरिक्त कंबर्त^७ (मधुआ या मल्लाहु) नामक व्यावसायिक जाति का उल्लेख हुआ है। यह उल्लेख उस युग के मत्स्य और नीका व्यापार को प्रमाणित करता है। उपर्युक्त वस्तुओं का क्रय-विक्रय के मूल्य के रूप में किसी द्रव्य या मुद्रा का प्रयोग होता था अथवा सदितर वस्तुओं का इस विषय का पुराण में कोई

७०. इ० हि० ३० २११

७१. पा० टी० १

७२. २।३।९

७३. तु० क० पा० टी० ४५

७४. वही २।८।२९

७५. वही २।९।२।२७

७६. वही ४।२।४।६२

स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उस काल में राजकर अथवा राजशुल्क के आदान का भी विवरण है किन्तु वह नाम मात्र का था। अधिक मात्रा में शुल्क लेने के विधान की कटु आलोचना की गयी है। जब राजकर की माया अधिक और असह्य हो जाती थी तब प्रजाएँ पीड़ित होकर अन्य देसों वा पर्वतकन्दराओं में भाग कर निवास करती थी^{३३}।

स्रनिजपदार्थ—अपने पुराण में अनेक स्रनिज परार्थों का भी वर्णन मिलता है। यथा—अभ्रशिला^{३४}, मुवर्ण^{३५}, रजत^{३६} (चाँदी), मणि^{३७}, लोह^{३८} और हिरण्य^{३९} आदि।

कौटिल्य ने अपने अर्थ शास्त्र में स्रनिज परार्थों का लम्बा वर्णन किया है। आभूषण निर्माण का उद्योग उस समय अत्यन्त विकसित था^{४०}।

निष्क और पण—स्वर्णमुद्रा वा दीनार अथवा राजतमुद्रा आदि शब्दों का नामोल्लेख नहीं पाया जाता है किन्तु एक स्थल पर छूतनीडा के प्रसंग में निष्क और पण शब्दों का विवरण हुआ है^{४१}। अतः अनुमित होता है कि उस समय निष्क और पण का ही 'वस्तुविनिमय' में उपयोग होता था।

वैदिक साहित्य में निष्क का प्रयोग बहुधा उपलब्ध होता है। कतिपय लोगों के मत से निष्क मुद्रा न होकर आभूषण था। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर निष्क का प्रयोग स्पष्टतया स्वर्ण आभूषण के लिए हुआ है परन्तु अन्यत्र यह शब्द मुद्रा वा सिक्का के अर्थ में भी प्रयुक्त मिलता है^{४२}। अर्थशास्त्र में भी निष्क और पण आदि के उल्लेख प्रायः मिलते हैं—विशेष कर पण के। यह पण रजत तथा ताम्र दोनों का बनता था। वैदिक साहित्य में पण शब्द मोल-भाव तथा विक्रय करने की क्रिया का चोतक है^{४३}।

अर्थ की उपादेयता—पुराण में अर्थ की धर्माचरण का एक प्रधान

७७. वही ४।२४।९४ और ६।१।३८

७८. वही १।१७।९

७९. वही २।२।२२ तथा ६।१।१७

८०. वही ३।१५।५१

८१. वही ३।१३।१४ तथा ६।१।१७

८२. वही ५।२३।३

८३. वही ६।५।३८

८४. भा० व्या० ६० ५९

८५. तु० क० ५।२८।१३-१४

८६. तु० क० भा० व्या० ६० २३ और वै० ६० १।५।१३

८७. वही ६३ और वै० ६० १।५।३२

उपकरण माना गया है^{८८}। अतः एवं इसके उपायन के लिए विष्णु की आराधना को परम विवेक निर्दिष्ट किया गया है। चतुर्विध पुण्यायों में भी अर्थ एकतम है^{८९}। अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए, अर्थोपाजन परम प्रयोजनीय रूप से स्वीकृत हुआ है एवं अशेष धर्म-कर्मों के आधार रूप से भी^{९०}।

निष्कर्ष—इस अध्याय के अध्ययन से अवगत होता है कि पौराणिक भारतवर्ष आर्थिक दृष्टिकोण में सर्वथा सम्पन्न था। यहाँ का श्रष्टिकर्म एकान्त उन्नत अवस्था में था। समस्त प्रकार के ग्राम्य और वन्य खाद्यान्नों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता था। ऐसे महान् यज्ञानुष्ठान का वर्णन मिलता है जिसमें समस्त याज्ञिक वस्तुएँ सुवर्ण निर्मित और बलि सुन्दर थी। इस यज्ञ में इन्द्र सोम रस से तथा ब्राह्मणगण इच्छित दक्षिणा में परितृप्त हो गये थे^{९१}। छूतकीड़ा के ऐसा धनवैभवंसम्पन्न झोडक होते थे जो सहस्र, दश सहस्र और करोड़ निष्को तक पण (दाँव) लगाने में किसी प्रकार का संकोच न करते थे^{९२}। सोना, चाँदी आदि विविध धातुओं और मणि हीरक आदि बहुमूल्य रत्नों तथा विभिन्न प्रकार के रंग विरंगे सुन्दर वस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग होता था। प्रजायनों को किसी सुखसुविधा का अभाव नहीं था। राजा की ओर से यदि कदाचित् किसी प्रकार अनोति का व्यवहार होता तो प्रजाएँ राज्य छोड़ कर देशान्तर या पर्वतकन्दराओं या आश्रय ले लेती थी। किन्तु इस प्रकार के दुर्भाग्य लयबा दुर्दिनों का अस्तित्व केवल कलिमुग के अतिलोपुष राजाओं के राजत्वकाल में ही प्रतिपादित किया गया है। अन्यथा देश की आर्थिक दशा सर्वतोभावेन और सर्वदा सन्तोषजनक थी।

—२०१२—

८८. तु० क० १।१४।१६

८९. धर्मार्थकाममोक्षाश्च पुण्यायार्थ उदाहृताः —१।१८।२१

९०. ततस्त्ववर्णधर्मेण तुर्यर्थं च धनार्जनम् ।

शुर्वीत..... ॥

..... ।

धने यतो मनुष्याणां यतेतातो धनार्जने ॥ —३।११।२२-२३

९१. मरुतस्य यथा यज्ञस्तथा कस्याभवद्भुवि ।

सर्वं हिरण्यं यस्य यज्ञवस्त्वतिशोभनम् ॥

अमयादिन्द्रसोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातयः ।

मरुतः परिवेष्टारस्वदस्याश्च दिवीकसः ॥ —४।१।३२-३३

९२. तु० क० ५।२८-१३-१८

अष्टम अंश

धर्म

[धर्म—वेणुवधर्म, वीण्डक बासुदेव, अवतार, अवतार 'को सख्या
अवतार का रहस्य सनकादि, ब्राह्म, नाराद, नरनारायण, कपिल,
वृत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कूर्म, बन्धनुरि, मोहिनी, नरसिंह,
वामन, परशुराम, व्यास, दाशरथि राम, सकर्षण बलराम, कृष्ण, बुद्ध,
कल्कि, हयग्रीव, हंस, भुवनेश्वर, गजेन्द्रशङ्ख । सृष्टि और अवतार-
विधान :-मत्स्यावतार, कूर्मावतार, ब्रह्मावतार, मृत्सिंहावतार, वामना-
वतार, परशुरामावतार, दाशरथिरामावतार, सकर्षण रामावतार, कृष्णा-
वतार, अवतार की आवश्यक्ता, वेदाङ्ग, जीववर्ग, आश्रमयोग, अ-
न्यविधास्र, निष्कर्ष ।]

[प्रयुक्त साहित्य - (१) विष्णुपुराणम् (२) संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ (३) हिन्दू-संस्कृति अंक (४) महाभारतम् (५) मनुस्मृतिः (६) तैत्तिरी-यारण्यकम् (७) शतपथ ब्राह्मणम् (८) ऋग्वेदः (९) वैष्णवधर्म (१०) याज्ञ-वल्क्यस्मृतिः (११) श्वेताश्वतरोपनिषद् (१२) भागवतपुराणम् (१३) शब्द-कल्पद्रुमः और (१४) रघुवंशम्]

धर्म—

धर्म के विवेचन के पूर्व धर्म के शब्दार्थ का विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता है। शब्द शास्त्र की पद्धति से धारणार्थक 'धृज्' धातु के आगे मन् प्रत्यय के योग से धर्म या धर्मन् शब्द की सिद्धि होती है। वैयाकरणों ने विविध प्रकार से इस शब्द का व्युत्पत्त्यार्थ निर्दिष्ट किया है। यथा—(१) वह कर्म जिस के आचरण से कर्ता को इस लोक में अभ्युदय और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो, वह धर्म है। (२) जिस से लोक धारण किया जाय वह धर्म है। (३) जो लोक को धारण करे वह धर्म है। (४) जो अम्यो से धारण किया जाय वह धर्म है^१। धर्म के सम्बन्ध में पुराण का प्रतिपादन है कि धर्माधर्मजन्य सुखदुःखों को भोगने के लिए ही जीव देहादि धारण करता है। समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण हैं और कर्मफल के उपभोग के लिए ही एक देह से द्वितीय देह में जाना पड़ता है^२। धर्म के महत्त्व के प्रदर्शन में पौराणिक कथन है कि जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है वही परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है, उन (विष्णु) को सन्तुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है^३। पुनः कलियुग में धर्म के माहात्म्य प्रतिपादन में कहा गया है कि इस युग में अल्पमात्र परिश्रम से ही महान् धर्म की प्राप्ति होती है^४। अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एवं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि प्रत्येक अवस्था में ऐहलौकिक और पारलौकिक उन्नति और सार्वत्रिक कल्याण की प्राप्ति के लिए धर्माचरण की

१ स० श० कौ० ५४९ और संस्कृति ३६९

२ मुखदुःखोपभोगौ तु तौ देहादयुष्पादकौ ।

धर्माधर्मोद्भवौ भोक्तुं जन्तुर्देहादिमृच्छति ॥ —२।१३।८१

३. वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् ।

विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्ततोपकारकः ॥ —३।८।९

४. धर्मात्कर्ममतीवात्र प्राप्नोति पुरुषः कलौ । अल्पमात्रेण धर्मज्ञः ।

ही प्रयोजनीयता है। धर्माचरण के अभाव में किसी प्रकार का भी कल्याण संभव नहीं।

महाभारत में कथन है कि धारण करने से इसे धर्म कहा गया है। धर्म प्रजा को धारण करता है। जो धारण के साथ रहे वह धर्म है—यह निश्चय है^५। स्मृति की घोषणा है कि श्रुति एवं स्मृति में प्रतिपादित धर्म का आचरण-कर्ता मनुष्य इस लोक में यश और परलोक में उत्तम सुख अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करता है^६। गोता में धर्म की उपादेयता कर कहा गया है कि जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है तब तब भगवान् को धरातल पर अवतीर्ण होना पड़ता है। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के नाश और धर्म की पुनः स्थापना—इन तीन कर्मों के लिए प्रत्येक युग में भगवान् को प्रकट होना पड़ता है^७।

धर्म की महिमा के प्रकाशन में श्रुति की घोषणा है कि धर्म सम्पूर्ण संसार की प्रतिष्ठा—अर्थात् एकमात्र आश्रयभूत है, संसार में लोग उसी के निरुद्ध जाते हैं जो धर्मशील होता है। लोग धर्माचरण के द्वारा अपने कृत पाप को हटा देते हैं। धर्म पर सब कुछ आधारित है। अतः धर्म को सबसे ध्येय कहा गया है^८। कल्याणरूप में धर्म की सृष्टि है, क्षत्रिय का क्षत्रियत्व धर्म ही है। अतः एव धर्म से बड़ा दूसरा कुछ नहीं है। एक बलवान् अन्य बलवान् की प्रशंसा धर्म के ही द्वारा करता है, जैसे राजा प्रशंसा करता है^९।

५. धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मोधारयते प्रजाः ।

यस्स्याद्धारणसमुत्त स धर्म इति निश्चयः ॥ —कण० ६९।५८

६. श्रुतिस्मृत्युदित धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः ।

इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ —म० स्मृ० २।९

७. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं शृणाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम् ।

धर्मस्तथापनायैव स भवामि युगे-युगे ॥ —४।७-८

८. धर्मो विदुष्वयं जगत् प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठे प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेण

पापमपनुदन्ति, धर्मो खलु प्रतिष्ठितः, तस्माद् धर्मं परमं वदन्ति ।

—तै० आ० १०।६३।७

९. तच्छ्रेयोक्षयमत्यमृतं धर्मं, तदेतत् क्षमस्य क्षत्रयद् धर्मस्तस्माद् धर्मान् परं नास्ति । अतो बलीयान् बलीयसिमाश्रयते धर्मेण, यथा राजैवम् ।

—वृ० उ० १।४।१४, श० ब्रा० १।४।४।२।२६

चैतन्यधर्म

सर्वप्रथम मैत्रेय के निखिल जगत् की उत्पत्ति एवं विश्व के उपादान कारण के सम्बन्ध में जिज्ञासा करने पर समाधान में महर्षि पराशर ने कहा था—
 “यह जगत् विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्त्ता हैं तथा यह जगत् भी वे ही है” । एक ही भगवान् जनार्दन जगत् की सृष्टि, स्थिति और संहति के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीन सजाओ को धारण करते हैं । विष्णु लष्टा (ब्रह्मा) होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक (विष्णु) होकर पाल्यरूप अपना ही पालन करते हैं और अन्त में संहारक (शिव) होकर स्वयं ही उपसहृत् (लीन) हो जाते हैं^{११} । विष्णु, मनु आदि, काल और समस्त भूतगण—ये जगत् की स्थिति के कारणरूप भगवान् विष्णु की ही विभूतियाँ हैं^{१२} । देवगण भी निरन्तर यह गान किया करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्मग्रहण किया है तथा जो इस कर्मभूमि में जन्म ग्रहण कर फलाकांक्षा से रहित अपने कर्मों को परमात्मस्वरूप विष्णु में समर्पित करने से निर्मल होकर उन अनन्त (विष्णु) में ही लीन हो जाते हैं^{१३} । अन्य एक पौराणिक स्थल पर कथन है कि विष्णु के स्मरण से समस्त पापराशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्षपद प्राप्त कर लेता है, स्वर्गलाभ की तो बात ही क्या ? वह (स्वर्गलाभ) तो उसके लिए विघ्नस्वरूप माना जाता है^{१४} । विष्णु का जो मूर्तरूप जल है उससे पर्वत और समुद्रादि के सहित कमलाकार पृथिवी उत्पन्न हुई । तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएँ, नदियाँ और समुद्र—ये समस्त भगवान् विष्णु ही हैं तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है—वह सब एकमात्र वे ही हैं, क्योंकि भगवान् विष्णु ज्ञानस्वरूप हैं, अतएव वे सर्वमय हैं, परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं हैं । अतएव पर्वत, समुद्र और पृथिवी आदि भेदों को एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानना चाहिए^{१५} ।

१०. विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रैव च स्थितम् ।

स्थितिसमकतसौ जगतोऽस्य जगच्च सः ॥ —१।१।३१

११. तु० क० १।२।६६-६७

१२. विष्णुसंवादयः कालः सर्वभूतानि च द्विज ।

स्थितेतिमित्तभूतस्य विष्णोरेता विभूतयः ॥ —१।२।३२

१३. तु० क० २।३।२४-२५

१४. विष्णुस्मरणेनान्यसमस्तश्लेशसंख्यः ।

मुक्तिं प्रयाति स्वर्गान्तिस्तस्य विप्रोऽनुमीयते ॥ —२।६।४०

१५. तु० क० २।१२।३७-३९

एक स्थान पर कथन है कि विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमण्डल सम्बन्धी समस्त मनोरथ, स्वर्ग, स्वर्गनिवासियों के भी वन्दनीय ब्रह्मपद और परम निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। वह त्रिष-त्रिष पल की त्रितनी-त्रितनी इच्छा करता है—अल्प हो या अधिक—अच्युत की आराधना से निश्चय ही सब प्राप्त कर लेता है। यगानुष्ठाता पुरुष उन (विष्णु) का ही यजन करता है, चापक उन्हीं का जप करता है और अन्वों का द्विषक उन्हीं को द्विषा करता है, क्योंकि भगवान् हरि सर्वभूतमय हैं^{१४}। एक प्रसंग पर ब्रह्मा ने देवगण से कहा था—'वास्तव में मैं, वायु और आप सब लोग नारायणस्वरूप ही हूँ'^{१५}।

परब्रह्म और विष्णु में अभिन्नता के निर्देश में प्रतिपादन है कि यह सम्पूर्ण पराधर जगत् परब्रह्मस्वरूप विष्णु का, उनकी शक्ति से सम्पन्न 'विश्व' नामक रूप है^{१६}।

विष्णु का नाम ऋग्वेद में गीणरूप में आया है। कतिपय मुक्तो में ही इनकी स्तुति का विवरण मिलता है। ये विनाश एवं विस्तृत शरीरधारी एक प्रौढ नवयुवक के रूप में वर्णित हुए हैं। अपने तीन पगों के लिए विशेष प्रसिद्ध है जिससे इन्होंने त्रिभुवन को नाप कर अपने गौरवपूर्ण शरीरकाय की प्रतिष्ठा की थी। महाविजयशाली होने के कारण, 'उदगाय' और 'उदन्म' इनकी उपाधि है^{१७}। संहिताकाल में विष्णु सर्वप्रथम एक साधारण देवता के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। ऋग्वेद के कई स्थलों पर ये एक आदिस्थमान समझे जाते हैं और दिन भर की यात्रा को केवल तीन पगों में ही पूर्ण कर देने के कारण जगत् लोग उन्हें महत्त्व देने तथा उनका यज्ञोपान करते जान पड़ते हैं। इनके तीन पदों में से केवल प्रथम दो अर्थात् पृथ्वी और धन्तरिण को ही मनुष्य दृष्टिगोचर कर सकते हैं। मृतीय तक कोई भी नहीं पहुँच पाता। पक्षी भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। 'बाह्यपों' की रचना के समय तक विष्णु का नाम स्वर्ग यज्ञ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और ये यज्ञ की सरलता में बहुधा गृह्यक भी समझे गये हैं^{१८}।

१४. बही ३।८।६-१०

१५. बही ३।१।२९

१६. एतद्यन्मिदं विश्वं जगदेतच्छराधरम्।

परब्रह्मस्वरूपस्य विष्णोःशक्तिव्यवहितम् ॥ —६।५।६०

१७. ऋ० वे० १।१२।४१-६

१८. वे० ध० १३

पुराण में काल, नारायण, भगवान् और वासुदेव आदि अनन्त अभिधान विष्णु के पर्याय के रूप में व्यवहृत हुए हैं। पुराण में प्रतिपादन मिलता है कि कालरूप भगवान् अनादि है। इस कालरूप का अन्त नहीं है अतएव संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का व्यापार कभी नहीं रुकता है। प्रलय काल में प्रधान (प्रकृति) के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक् स्थित हो जाने पर विष्णु का कालरूप प्रवृत्त हो जाता है^{२१}। सृष्टि आदि क्रियाव्यापारों में व्यक्तस्वरूप भगवान् का तृतीय रूप 'काल' ही व्यक्त होता है तथा प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ रूप क्रमशः ब्रह्मा, मरीचि आदि प्रजापति और सम्पूर्ण प्राणी हैं^{२२}।

'नारायण' की विवृति में प्रतिपादन है कि वे भगवान् (नारायण) 'पर' हैं, अविनश्य हैं, ब्रह्मा, शिव, आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मस्वरूप हैं, अनादि हैं और सब की उत्पत्ति के स्थान हैं। उन ब्रह्मस्वरूप नारायण के विषय में, जो इस जगत् की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं, श्लोक कहते हैं—१।४। ४-५। नर [अर्थात् पुरुष—भगवान् पुरुषोत्तम] से उत्पन्न होने के कारण जल को 'नार' कहा गया गया है, वह नार (जल) ही उनका प्रथम अयन (निवासस्थान) है। इस लिए भगवान् को 'नारायण' कहा है^{२३}।

भगवान् शब्द को साक्षात् ब्रह्म के पर्याय के रूप में निष्पन्न किया गया है। यथा—यद्यपि ब्रह्म शब्द का विषय नहीं है तथापि उपासना के लिए उसका "भगवत्" शब्द से उपचारतः अभिधान किया गया है। समस्त कारणों के कारण, महाविभूतिसंज्ञक परब्रह्म के लिए ही "भगवन्" शब्द का प्रयोग हुआ है। इस शब्द में भकार के दो अर्थ हैं—(१) पोषणकर्ता और (२) सम्पूर्ण जगदाधार। गकार के अर्थ हैं—कर्मफलप्रापयिता, लयकर्ता और रचयिता। सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यज्ञ, श्री, ज्ञान और वैराग्य—इन छ. का नाम 'भग' है। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है इस कारण वह अव्यय (परमात्मा) ही वकार का अर्थ है। इस प्रकार यह 'भगवान्' शब्द परब्रह्मस्वरूप वासुदेव का ही वाचक है, किसी अन्य का नहीं। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस "भगवान्" शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा अन्यो के लिए गौण, क्योंकि

२१. तु० क० १।२।२६-२७

२२. तु० क० १।२।२४-२५

२३. आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूतवः।

अयमं तस्य ताः पूर्व तेन नारायण. स्मृतः ॥ —१।४।६

जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति-नाश, गमनागमन तथा विद्या और अविद्या को जानता है वही "भगवान्" शब्दवाच्य है। त्यागयोग्य त्रिविध गुण आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण ही 'भगवत्' शब्द के वाच्य हैं^{११}।

"वामुदेव" शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से सम्पन्न होती है। एक व्याकरण शास्त्रानुसारी और द्वितीय पौराणिक। व्याकरण के अनुसार "वमुदेव" शब्द के आगे अपत्य के अर्थ में "अण्" प्रत्यय के योग से 'वामुदेव' शब्द की सिद्धि होने पर इस का शब्दार्थ होता है—वमुदेव का पुत्र अर्थात् देवकीनन्दन कृष्ण और द्वितीय पौराणिक प्रतिपादन के अनुसार 'वामुदेव' विष्णु का पर्याय है। पौराणिक विवरण है कि उन परमात्मा में ही सम्पूर्ण भूत बसते हैं और वे स्वयं भी सब के आत्मरूप से सकल भूतों में विराजमान हैं इस कारण वे "वामुदेव" शब्द से अभिहित होते हैं^{१२}।

पौराणिक विवरण के अनुसार कृष्ण और संकर्षण—ये दो नाम परमेश्वर के ही सगुण रूप के वाचक हैं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा स्तुत होने पर भगवान् परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत दो केश उखाड़े और देवगण से बोले—'मेरे ये दोनों केश पृथिवी पर अवतार लेकर पृथिवी के भारतस्वरूप कट्ट को दूर करेंगे। वमुदेव की देवीतुल्या 'देवकी' नामक पत्नी के अष्टम गर्भ से मेरा यह (श्याम) केश अवतार लेगा और यह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किये जाने के कारण संसार में 'संकर्षण' नाम में प्रसिद्ध होगा^{१३}। ये ही दोनों श्याम और श्वेत केश क्रमशः देवकी और रोहिणी के गर्भ से कृष्ण और संकर्षण (बलराम) के रूप में अवतीर्ण हुए।

वैदिक साहित्य में कृष्ण नामक एकाधिक व्यक्तियों का प्रसंग आया है। एक कृष्ण ऋग्वेद (८।८५।३) में एक सूक्त के ऋषि एवं रचयिता के रूप में आये हैं। परम्परा इनको अथवा कृष्ण के पुत्र—काष्णिग-विश्वक' को पश्चात् के सूक्त के प्रणेता मानती है। कृष्णिय शब्द भी इसी नाम से निष्पन्न वैदिक नाम हो सकता है जो ऋग्वेद के अन्य दो सूक्तों में मिलता है। द्वितीय कृष्ण देवकीपुत्र की चर्चा छान्दोग्योपनिषद् (३।१।७।६) में घोर आङ्गिरस के शिष्य के रूप में है। प्रियदर्शन, गाब, फानि थेडर आदि आधुनिक परम्परा

२४. तु० क० ६।५।७।१-७९

२५. सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि ।

भूतेषु च सर्वाणि वामुदेवस्ततः स्मृतः ॥ —६।५।८०

२६. तु० क० ५।१।५९, ६३ और ७५

के खोजी लेखक इन्हें ही महान् लोकनायक वृष्ण मानते हैं, किन्तु मैकडोनल और कोथ इस मन्तव्यता को निराधार समझते हैं^{१७}। कहीं-कहीं घोर आङ्गिरस के शिष्य कृष्ण को ही अर्जुन के गीतोपदेष्टा कृष्ण के रूप में मन्तव्यता दी गयी है और इसके पुष्टीकरण में यह तर्क उपस्थित किया गया है कि घोर आङ्गिरस ने छान्दोग्योपनिषद् में कृष्ण (देवकीपुत्र) को जिस रूप में उपदेश दिये थे उन्हीं के भाव और शब्द अधिकांशतः गीता के उपदेश में साम्यरूप में आ गये हैं। कतिपय उदाहरणों का उपस्थापन प्रासंगिक प्रतीत होता है। यथा—छा० उ० (३।१।७।३) और गीता (१।२७), छा० उ० (३।१।७।४) और गीता (१।६।१-२), छा० उ० (३।१।७।६) और गीता (७।५, १०-११) और छा० उ० (३।१।७।७) और गीता (८।१)। इस प्रकार के भाव और शब्दसाम्य के कारण घोर आङ्गिरस के शिष्य को गीतोपदेष्टा कृष्ण के रूप में मन्तव्यता दी गयी है^{१८}। किन्तु पौराणिक दृष्टि से विवेचन करने पर घोर आङ्गिरस के शिष्य को गीतोपदेष्टा की मन्तव्यता निराधार सिद्ध होती है, क्योंकि पुराण में देवकीपुत्र वासुदेव कृष्ण को काशी में उत्पन्न अवन्तीपुर-वासो छान्दीपनि मुनि के शिष्य के रूप में निर्देशित किया गया है^{१९}। भागवत महापुराण (१०।४५।३१) और महाभारत (सभा० ३८) में भी यह मत स्वीकृत हुआ है।

ऐसे दो विभिन्न विवरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जटिल सा हो जाता है कि वास्तव में कौन से कृष्ण गीता के उपदेष्टा थे—छान्दीपनि मुनि के शिष्य अथवा घोर आङ्गिरस के? इस दिशा में उपनिषद् एवं गीताविषयक भाव और शब्दसाम्य को कारण मानकर घोर आङ्गिरस के शिष्य को गीतोपदेष्टा के रूप में स्वीकार कर लेना भी निराधार सा लगता है, क्योंकि कृष्ण उपनयनसंस्कार के सम्पन्न हो जाने के अनन्तर ही छान्दीपनि मुनि के पास विद्याभ्यसन के लिए चले गये थे और उस समय वासुदेव कृष्ण का वयः-क्रम २२ वर्ष से अधिक कभी न रहा होगा क्योंकि क्षत्रिय कुमार के उपनयन संस्कार की अन्तिम अवधि २२ वर्ष ही है^{२०}। गुरुकुल में केवल ६४ दिन रह

२७. वै० इ० १।२०३-२०४

२८. वै० ५० २८-२९

२९. तु० क० ५।२१।१८-१९

३०. आपोढशादाद्वाविशाच्चतुर्विशाच्च वत्सरात् ।

ब्रह्मसूत्रविद्या काल औपनायनिकः परः ॥ —या० स्मृ० १।३७

कर कृष्ण ने सागोपांग सम्पूर्ण विद्याएँ सीख ली थी^{११}। महाभारत, हरिवंश, मेगास्थनीज के लेख तथा प्रचलित परम्पराओं के आधार पर चिन्तामणि विनायक बैद्य सहस्र अधिकारी विद्वान् के अनुमान के अनुसार महाभारत-संग्राम के समय कृष्ण की आयु ८४ वर्ष की थी—इसी समय कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था^{१२}। यह भी मान लिया जाय कि यदि सान्दीपनि मुनि से विद्या पढ़ लेने के पश्चात् कृष्ण घोर आङ्गिरस के पास उपनिषद् की शिक्षा के लिए गये थे तो भी यह सम्भव नहीं प्रतीत होता कि जो उपदेश कृष्ण को २२ वर्ष, २ महीने और २ दिन की अवस्था के कुछ ही पश्चात् दिये गये थे, ८४ वर्ष की वयस में अर्थात् ६१-६२ वर्षों के व्यवधान के पश्चात् कृष्ण ने उन्हीं घन्टों और भावों में अर्जुन को उपदेश दिये होंगे। इन प्रसंगों से परिणाम यह निकलता है कि घोर आङ्गिरस के शिष्य कृष्ण नामक व्यक्ति कोई अन्य कृष्ण थे और देवकी नामक माता भी कोई अन्य ही देवकी रही होगी।

वैदिक साहित्य में 'काल' का प्रयोग विष्णु के पर्याय के रूप में प्रायः उपलब्ध नहीं होता है। "समय" के लिए सामान्य व्यावृत्ति सर्वप्रथम ऋग्वेद में आती है। अथर्ववेद में 'काल' का समय के रूप में 'नाम्य' का आशय विकसित हो चुका था^{१३}। उपनिषद में 'काल' शब्द का उल्लेख है। शंकराचार्य ने सम्पूर्ण भूतों की रूपान्तर प्राप्ति में जो हेतु है उसकी "काल" संज्ञा निर्दिष्ट की है^{१४}। वैष्णवधर्म के उपास्यदेव का एक नाम "नारायण" है जो वैदिक साहित्य के अन्तर्गत अनेक स्थलों पर आया है। ऋग्वेद में एक प्रसंग पर कथन है—"आकाश, पृथ्वी और देवताओं के भी पूर्व वह गर्भाण्डरूपी वस्तु क्या थी जो सर्वप्रथम जल पर ठहरी थी और जिसमें सभी देवताओं का भी अस्तित्व था? जल के ऊपर वही गर्भाण्ड ठहरा हुआ था जिसमें सभी देवता वर्तमान थे और जो सभी कुछ का आधारस्वरूप है। वह विचित्र वस्तु अजन्मा की नाभि पर ठहरी हुई थी जिसके भीतर सभी विद्यमान थे। इस से ज्ञात होता है कि सब के प्रथम जल का ही अस्तित्व माना गया है जिस पर ब्रह्माण्ड की स्थािति निर्दिष्ट हुई है। यह ब्रह्माण्ड ही कदाचित् यह वस्तु है जिसे आगे चल कर त्रगात्पट्टा अथवा ब्रह्मदेव की उपाधि दी गयी और वह अजन्मा जिसकी नाभि पर वह गर्भाण्ड ठहरा था वही नारायण है^{१५}। वैदिक साहित्य में

३१. तु० क० ८।२।१।८-२१

३२. ई० प० ३१-३२

३३. वै० ६० १।१।६८

३४. इ० उ० पा० भा० १।२

३५. वै० थ० १५

'वामुदेव' का नाम किसी सहिता, ब्राह्मण अथवा प्राचीन उपनिषद् के अन्तर्गत नहीं आता। यह एक स्थल पर केवल तैत्तिरीय आरण्यक के दशम प्रपाठक में पाया जाता है, जहाँ पर यह विष्णु के एक नाम के समान व्यवहृत हुआ है^{१६}। डा० राजेन्द्रलाल मित्र का कहना है कि इस 'आरण्यक' की रचना बहुत पीछे हुई थी और इस में भी वह स्थल 'क्षिप्र रूप' वा 'परिशिष्टभाग' में आया है। डा० कीच ने इस आरण्यक का समय ईसा के पूर्व तृतीय शताब्दी में निश्चित किया है जिस से उस काल तक वामुदेव तथा विष्णु एवं नारायण की एकता का सम्पन्न हो चुकना सिद्ध होता है^{१७}।

पौण्ड्रक वामुदेव

वामुदेव कृष्ण के समकालीन पौण्ड्रक वंशीय एक वामुदेव नामक राजा था। अज्ञानमोहित प्रजावर्ग—'आप वामुदेवरूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं'—ऐसा कह कर स्तुति किया करता था और उसने भी मूढ़ता के बश अपने को वामुदेवरूप से पृथिवी पर अवतीर्ण समझकर विष्णु भगवान् के समस्त चिह्न धारण कर लिये। उसने महात्मा कृष्ण के पास सन्देश भेजा कि "हे मूढ़, अपने वामुदेव नाम को छोड़ कर मेरे चक्र आदि सम्पूर्ण चिह्नों को त्याग दे और यदि तुझे जीवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ जा"। तत्पश्चात् भगवान् कृष्ण के साथ उसने सप्राम छेड़ दिया और भगवान् कृष्ण के चक्र से उस कृत्रिम वामुदेव को मृत्यु हुई^{१८}।

अध्यास

भारतीय सृष्टि जिन श्रुति-शास्त्रों पर आधारित, उनमें मूल तत्त्व सच्चिदानन्दस्वरूप द्विविध रूप माना गया है। एक रूप उसका निर्गुण, निराकार, मन तथा वाणी का अंगोचर है। योगी अपनी योगिकी साधना में निर्विकल्प समाधि में उसका साक्षात्कार करता है। जानी तत्त्वचिन्तन के द्वारा समस्त दृष्ट श्रुत वदार्थों से मन को वृथक् कर द्रष्टा के रूप से उसमें अवस्थित होता है, पर सर्वसाधारण उसके इस रूप की भावना नहीं कर सकते। जगत् का वह उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का अहेतु हेतु दयाभाव से अथवा लीला के लिए अनेक भावमय नित्य आनन्दघन रूपों में नित्य लीला करता है। उसके इन सगुण, साकार, विन्नमय रूपों के ध्यान स्मरण, नाम जप लीला चिन्तन में

३६. नारायणाय विद्महे, वामुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ।

—३६० ध० २२

३७. कै० ध० २२

३८. तु० क० ५।३।४-२४

मानव हृदय शुद्ध हो जाता है—मनुष्य इन रूपों में से किसी को नैष्ठिक रूप से हृदय में विराजमान कर संसार-सागर से पार हो जाता है। भगवान् का जो पर तत्त्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता। भगवान् का रूप अवतारों में ही प्रकट होता है। उसकी देवगण पूजा करते हैं^{३९}। परमात्मस्वरूप होने के कारण तो सभी पुरुष अवतार हैं, परन्तु जिसमें अधिक आत्मबल, अद्भुत भाव और दैवी सम्पत्ति होती है वही विशेषतः अवतार अथवा महारत्ना पदवाच्य हो सकता है। प्रभु के दो रूप हैं—नित्य सर्वेश्वररूप तथा अवताररूप। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूपों से वे उपासित होते हैं। जगत् में धर्म की स्थापना, ज्ञान के संरक्षण, भक्तों के परिपालन तथा आततायी असुरों के दलन के लिए एवं प्रेमी भक्तों की उत्कृष्टा को पूर्ण करने के लिए प्रभु बार-बार अवतीर्ण होते हैं^{४०}। उनके ये अवताररूप दिव्य सच्चिदानन्दधन हैं।

अवतार की संख्या

सत्त्वमूर्ति भगवान् के अवतारों की कोई संख्या नहीं है^{४१}। भारत के आस्तिक सम्प्रदाय में भगवान् के चौबीस अवतारों की सामान्य प्रसिद्धि है। विष्णुपुराण में अवतारों के संख्याक्रम का निर्देश नहीं है। भागवत महापुराण (१।३।२-२५) के अनुसार अवतारों का संख्याक्रम निम्न प्रकार है। १—ब्रह्मा के मानसपुत्र सनकादि, २—सूकर, ३—नारद, ४—नरनारायण, ५—कपिल, ६—दत्तात्रेय, ७—यज्ञ, ८—श्रृणुभदेव, ९ पृथु, १०—मत्स्य, ११—कच्छप, १२—धन्वन्तरि, १३—मोहिनी, १४—नरसिंह, १५—वामन, १६—परशुराम, १७—व्यास, १८—दाशरथि राम, १९—संकर्षण बलराम, २०—कृष्ण, २१—बुद्ध, २२—कल्कि, २३—हंस और २४—हयग्रीव। २५—द्रुवनारायण और २६—एजेन्द्रराक्षः। जैनपरम्परा के पद्मानन्द महाकव्य (तीर्थंकर, श्लो० ६७-७६) में भी श्रृणुभ, अजित, संभव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभा, सुपादवं, चन्द्रप्रभा, सुविधि या पुण्ड्रन्त, छोटल, श्रेणीश, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, धाति, कुंडु, अर, मल्लि, सुव्रत, नमि, नेमि, पादवं और महावीर—ये चौबीस धर्म के प्रवर्तक माने गये हैं। (लंकावतारमूर्त (पृ. २५१) में भागवत-पुराण के ही समान चौबीस बुद्धों का विवरण है।

३९. भवतो यत्परं तत्त्वं तन्न जानाति कश्चन ।

अवतारेषु यद्रूप तदर्थंति दिवौकसः ॥ —१।४।१७

४०. पा० टी० ७

४१. अवतारा एतस्मैवा हरेः सरस्वतिपे । —भा० पु० १।३।२६

अवतार का रहस्य

सर्वप्रथम अवतार के रहस्य के सम्बन्ध में विवेचन कर लेना औचित्यपूर्ण है। भगवान् कृष्ण की यह घोषणा तो प्रायः अनेक गीतापाठकों को विदितप्राय है कि "साधुओं के बाध एवं दुष्टों के दमन के लिए भगवान् इस पराभाग पर आते हैं" इस प्रसंग में निम्नोक्त नामक एक सत्समाजोपक पाश्चात्यदेशी विद्वान् का—जिन्होंने भारतीय संस्कृति में आत्मावान् होने पर अपने को श्रीकृष्ण प्रेम नाम से घोषित किया—यह है कि यदि उपर्युक्त घोषणा को ऐतिहासिक स्थिति मान लिया जाय तब तो इसकी भरितार्थता केवल द्वार युग के ही लिए सिद्ध होती है क्योंकि द्वार युग में ही कृष्णावतारी भगवान् ने साधुओं का बाध एवं कंठादि दुराचारियों का संहार किया था, किन्तु जो व्यक्ति बाध मुक्ति वा आत्मविजय के इच्छुक हैं उनके लिए यह भगवत्प्रतिज्ञा सम्यक् रूप से आश्वासन-प्रद नहीं होती है। इस पक्ष में यह भी विचारणीय हो जाता है कि यथार्थतः दुष्ट कौन हैं जो भगवान् के द्वार सहित हो जाते हैं। प्रत्यक्षरूप से हम यही पाते हैं कि विवाद अथवा संग्राम के अवसर पर प्रत्येक पक्ष अपने को साधु किन्तु स्वैतर पक्ष को दुष्ट मानकर भगवान् से आत्मप्राप्त की कामना करता है तथा स्वविरोधी पक्ष के संहार को। कोई भी पक्ष अपने को दुष्ट एवं इतर पक्ष को साधु वा न्यायी मानने को प्रवृत्त नहीं होता है। फिर भी एक पक्ष की विजय और तद्वितर पक्ष की पराजय तो होती ही है। इससे यह सूचित होता है कि हमारी दुर्गति—पराजय हमारी अपनी ही अनवगत दुष्टता का परिणाम है। यदि हम यथावत् साधु होते तो हमें सर्वथा मुरझित एवं विजेता होना चाहिये था। यथोक्त चिन्तन के परचास्व हमारी पराजय का कारण हमारे अन्तःकरण की मोहमाया ही प्रतीत होती है। वास्तव में हमारा कोई बाह्य शत्रु नहीं है। अतएव हम स्वयं अपने-आपके शत्रु सिद्ध होते हैं।

जो हमें पीड़ित करने के लिए बाह्य शत्रु दृष्टिगत होते हैं वे मेरे स्वकृत कर्म ही हैं—बाह्य शत्रुओं के ही नाश में हमारी विपत्तियों में न्यूनता नहीं आ सकती। ये अस्वाचारी शत्रु हमारे अन्तर काम, मोह, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य हैं—जो हमारी अपनी अज्ञानात्मक प्रवृत्ति है। ये ही हमारी विपत्तियों के प्रेरक हैं और ये ही दुष्ट हैं जिनका सर्वनाश होना सर्वथा विधेय है। किन्तु यह कैसे हो सकता है कि भगवान् का अवतार, उन पदरिपुओं के नाश के लिए, जो हमारे हृदय में रहता है स्थापित हैं, केवल द्वार युग में ही हुआ था अथवा किसी अन्य कालविशेष में भी।

अवतार के सम्बन्ध में यदि हमारा विचार यह है कि चिर अतीत काल में दैवीशक्तिसम्पन्न कोई वीर महापुरुष पृथिवी पर अवतीर्ण हुआ था और आश्चर्यजनक वीरतापूर्ण कार्य सम्पन्न कर वह अन्तर्हित हो गया तो इसमें कोई तथ्य नहीं है।

यथार्थतः अवतार की भावनाएँ लाक्षणिक हैं। अवतारों का तात्पर्य यह था कि वे (अवतार) कामान्ध एवं मरणशील व्यक्तियों को उन अन्तःसत्यों की शिक्षा देने के लिए हुए थे जिन्हें वे अपनी एकमात्र दृष्टि से देखने में असमर्थ थे—वह परम तत्त्व एक है पर अनेक रूप धारण करता है; यह सम्पूर्ण विशाल विश्व उसी एक परम सत्य में व्याप्त है; सत् और असत् समस्त शक्तियाँ उसी से आविष्ट होती हैं और अन्त में उसी एक में प्रतिनिवृत्त हो जाती हैं; वह समस्त प्राणियों की आत्मा ही है और जो उस आत्मरूप परम तत्त्व को प्राप्त कर लेता है उसे कोई भी लौकिक बन्धन बाँध नहीं सकते। इस सत्य को समझ लेना हमारे लिए कितना कठिन है? हमारा मन जो केवल भौतिक—स्थूल पदार्थों में लीन है उस नग्न तत्त्व को ग्रहण करने में सर्वथा असमर्थ है। फिर भी हम उस का ध्यान तो कर सकते हैं, किन्तु निराधार होने के कारण उस दिशा में हम अल्प मात्रा में ही अप्रगति कर सकते हैं। यदि हम अपनी परम्परा के अनुसार भगवान् की लीलाओं के चिन्तन में अपने को प्रवृत्त करें तो हमारा कार्य कुछ सुगमतर हो सकता है। जब हम अनेक गोपियों के साथ एक ही कृष्ण को नाचते देखते हैं और उनमें से प्रत्येक गायी सोचती है कि उसके प्रभु केवल उसी के साथ हैं। कुरुक्षेत्र की समरभूमि में हम सम्पूर्ण विश्व को, अपने समस्त देवताओं के साथ अशेष मनुष्यों को तथा विश्व के सम्पूर्ण तत्त्वों को कृष्ण के शरीर के अन्तर्गत देखते हैं; कंस की मृत्यु के क्षण में उस मुक्तिप्राप्त (कंस) को कृष्ण में ही प्रत्यावर्तित देखते हैं, महाभारत के महासमर में भगवान् कृष्ण को कुशल नेता किन्तु शस्त्रहीन सारथि के रूप में देखते हैं और हम देखते हैं कि वसुदेव दिव्य त्रिशूलरूप कृष्ण को अपनी भुजाओं में लेकर कारागार से निकल पड़ते हैं और कारागार का द्वार जो बन्द था, स्वयं खुल जाता है।

प्रेम और भक्ति के साथ इन लीलाओं पर विचार करने से साधक को अपने अन्तरस्थ तत्त्व का ज्ञान हृदयों में स्वयं उत्पन्न होने लगता है और वह सत्य जिसे समझने में हम असफल हो जाते हैं—दार्शनिक वर्णनों के अनुसार जो नीरसरूप है, वह भगवान् का अवचनीय रूप सरस होकर हमारे जीवन में समाविष्ट और व्याप्त हो जायगा।^१

यह इस कारण से होता है कि कृष्ण लीलाओं को नित्य माना गया है। यह नहीं कि श्रीकृष्ण मथुरा में दुष्ट कंस का निरन्तर सहार करते रहते हैं, किन्तु आध्यात्मिक रहस्य हमारे लाभ के लिए यह है कि वे लीलाएँ हमारे हृदयों में और संसार में आज उसी प्रकार व्याप्त हैं, जिस प्रकार आज से पाँच सहस्र वर्ष पहिले सम्पन्न हुई थी।

अतीत की भाँति आज भी प्रजाएँ दुष्ट नियामकों के द्वारा पीड़ित हैं, किन्तु वे (नियामक) कोई भौतिक राजा वा शासक नहीं हैं—वे हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि, जो संसार के यथार्थ नियामक वा शासक हैं तथा एतन्नामक शासक उनके हाथों में काष्ठपुतलिका रूप हैं। यह वे हैं, जो हमें अपने अन्याचार से पीड़ित करते हैं और शारीरिक कारागार में हमें सर्वथा अवशब्द किये हुए हैं। हमारे हृदयों के अन्धकार में भगवान् का जन्म होना है, नहीं तो हमारे लिए मुक्ति पाना कठिन है^{४३}।

१ सनकादि—इस प्रथम सनकादि अवतार के सम्बन्ध में अपने पुराण में कोई विविष्ट विवरण नहीं है। केवल प्रसंग मात्र के उल्लेख में कथन है कि सनकादि मुनिजन ब्रह्माभावना से युक्त हैं^{४४}। भागवत पुराण में प्रतिपादन है कि उन्होंने (ब्रह्मा) ने प्रथम कौमार सर्ग में सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार—इन चार ब्राह्मणरूपों में अवतार ग्रहण कर अत्यन्त कठिन और अक्षण्ड ब्रह्मचर्य का पालन किया^{४५}।

२ वाराह—इस अवतार के प्रसंग में कथन है कि सम्पूर्ण जगत् जलमय हो रहा था। अतएव प्रजापति ब्रह्मा ने अनुमान से पृथिवी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक अन्य शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्वं कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किये थे वैसे ही इस वाराह कल्प के आरम्भ में देवयज्ञमय वाराह शरीर धारण किया। फिर विकसित कमल के समान नेत्रोंवाले उन महावाराह ने अपनी डाढ़ों से पृथिवी को उठा लिया और कमलदल के समान इयाम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान् रसातल से बाहर निकले। स्तुति की जाने पर पृथिवी-धारी परमात्मा वाराह ने उसे शीघ्र ही उठा कर अपार जल के ऊपर स्थापित

४३. स० फी० ३० १३-१८

४४ सनन्दनादयो ये तु ब्रह्माभावनायुतः । —६ ७।१०

४५ स एव प्रथम देव. कौमारं सर्गमास्थितः ।

चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम् ॥ —१।३।६

कर दिया^{४६}। भागवतपुराण का भी सूकरावतार के सम्बन्ध में ऐसा ही प्रतिपादन है^{४७}।

३ नारद—इस नारदावतार के सम्बन्ध में अपना पुराण एवान्त मौन है। भागवत पुराण में नारदावतार के विषय कुछ विवरण में कथन है कि ऋषियों की मृष्टि में उन्होंने देवादि नारद के रूप में तृतीय अवतार ग्रहण किया और सारवत तन्त्र (नारद पार्ष्वरात्र) का उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्मबन्धन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है^{४८}।

४ नरनारायण—इस अवतार के सम्बन्ध में अपने पुराण में लीलाचरित्र का कोई चित्रण नहीं है। नरनारायण भगवान् के केवल स्थान का उल्लेख मिलता है^{४९}। भागवत पुराण में कथन है कि धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान् ने चतुर्थ अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बन कर तथा मन और इन्द्रियों का सर्वथा संयमन कर अत्यन्त कठिन तप किया^{५०}।

५ कपिल—कपिलावतार के सम्बन्ध में अपना पौराणिक प्रतिपादन है कि कपिलमुनि सर्वमय भगवान् विष्णु के ही अंश हैं। ससार का मोह दूर करने के लिए ही इन्होंने पृथिवी पर अवतार ग्रहण किया है^{५१}। भागवत पुराण का कथन है कि पञ्चम अवतार में भगवान् सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्त्वनिर्णयी सांख्यशास्त्र का उपदेश आसुरिनामक ब्राह्मण को दिया^{५२}।

६ दत्तात्रेय—ज्ञान परम्परा के इस अवतार के सम्बन्ध में इतना ही उल्लेखन है कि सहस्रार्जुन ने अत्रिकुल में उत्पन्न भगवदंश रूप श्रीदत्तात्रेय की उपासना कर वर मागे^{५३}। भागवत पुराण में विवरण है कि अनुसूया के वर मागने पर षष्ठ अवतार में भगवान् अत्रि की सन्तानरूप दत्तात्रेय

४६. तु० क० १।४।७-८, २६ और ४५

४७. भा० पु० १।३।७

४८. वही १।३।८

४९. तु० क० ५।२।४।५ और ५।३।७।३।४

५०. भा० पु० १।३।९

५१. कपिलविभंगवतः सर्वभूतस्य वै यतः।

विष्णोरशो जगन्मोहनाशायोर्वीमुपागतः॥ —२।१।४।९

५२. भा० पु० १।३।१०

५३. तु० क० ४।१।१।१९

हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रह्लाद आदि को ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया^{५१}।

७ यज्ञ—इस यज्ञावतार के सम्बन्ध में कथन है कि भगवान् ही यज्ञ-पुरुष हैं। भगवान् के चरणों में चारो वेद हैं, दाँतों में यज्ञ है, मुख में चित्तिर्मा (ज्येन, चित आदि) हैं। हुताशन (यज्ञाग्नि) उनकी जिह्वा है तथा रोमावलि कुश है^{५२}। भागवत में कथन है कि सप्तम बार रुचिप्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान् ने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वार्थभुव मन्वन्तर को रक्षा की^{५३}।

८ ऋषभदेव—ऋषभदेव के प्रसंग में विवृति है कि हिमवत के अधिपति महारमा नाभि के मेरुदेवी से अतिशय कान्तिमान् ऋषभदेव नामक पुत्र का जन्म हुआ। वे धर्मपूर्वक राजशासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के पश्चात् अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंप कर तपश्चरण के लिए पुलहाधम को चले गये। वहाँ तपश्चरण के कारण अत्यन्त कृश हो गये। अन्त में अपने मुख में परधर की एक बटिया रख कर नग्नावस्था में उन्होंने महाप्रस्थान किया^{५४}। इस साधारण विवरण से यह स्पष्टीकरण नहीं होता कि ऋषभदेव अन्य अवतारिक पुरुषों के समान विविष्ट अथवा अलौकिक शक्ति-सम्पन्न थे, किन्तु भागवतपुराण में यह वर्णन अवश्य है कि ऋषभदेव के रूप में भगवान् ने अष्टम अवतार ग्रहण किया^{५५}।

९ पृथु—पौराणिक प्रतिपादन के अनुसार पृथु के जन्म होते ही आजगव नामक जाट शिवधनु और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिह्न देख कर उन्हें विष्णु का अवश जान ब्रह्मा को परम आनन्द हुआ^{५६}। भागवत पुराण में भी पृथु के विषय में यही विवरण उपलब्ध होता है^{५७}।

५४. १।३।११

५५. पादेषु वेदास्तव सूपदंष्ट्र दन्तेषु यज्ञाद्वितयश्च वक्त्रे ।

हुताग्निहोरासि तनूकहाणि दर्भाः प्रभो यज्ञपुमास्त्वमेव ॥

—१।४।३२

५६. १।३।१२

५७. तु० क० २।१।२७-३१

५८. १।३।१३

५९. तु० क० १।१३।४०-४५

६०. ४।१५।९-१०

१० मत्स्य—मत्स्य के सम्बन्ध में पुराण में संक्षिप्त कथन है कि भक्त प्रतिपालक गोविन्द कुक्षयं मे मत्स्य के रूप से निवास करते हैं और वे सर्व-मय सर्वगामी हरि विश्वरूप से सर्वत्र ही विद्यमान रहते हैं^{६१} । भागवत पुराण में कुछ विस्तृत रूपसे कथन मिलता है कि, चाद्युपमन्वन्तर के अन्त में जब सम्पूर्ण त्रिलोकी डूब रही थी तब भगवान् ने मत्स्य के रूप में दशम अवतार ग्रहण किया और पृथ्वीरुह नौका पर बैठकर आगामी मन्वन्तर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की^{६२} ।

११ कूर्म—स्पष्ट कथन है कि पूर्व कल्पों के आदि में प्रजापति ने कूर्म आदि रूप धारण किये थे^{६३} । भगवान् स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मन्दराक्ष के आधार बने^{६४} । अन्य विवरण यह है कि भारत वर्ष में विष्णु भगवान् कूर्म रूप से निवास करते हैं^{६५} । भागवतपुराण में एतद्गुप ही वर्णन है^{६६} ।

१२ धन्वन्तरि—धन्वन्तरि के विषय में कहा गया है कि श्वेत वस्त्रधारी साक्षात् भगवान् धन्वन्तरि अमृत से परिपूर्ण कमण्डलु धारण किये प्रकटित हुए^{६७} । इस अवतार के विषय में भागवत पुराण का भी यही मत है^{६८} ।

१३ मोहिनी—इस अवतार के प्रसंग में अपने पुराण में कथन है कि भगवान् विष्णु ने स्त्रीरूप धारण कर अपनी माया से दानवी को मोहित कर उन से वह कमण्डलु (अमृतमय) लेकर देवनागों को दे दिया^{६९} ।

१४ नरसिंह—मैत्रेय के प्रति पराशर की उक्ति है कि दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए सम्पूर्ण लोको की उत्पत्ति, स्थिति और नाश

६१. मत्स्यरूपश्च गोविन्दः कुक्ष्यास्ते जनार्दनः ।

विश्वरूपेण सर्वत्र सर्वः सर्वत्रगो हरिः ॥ —२।२।५१

६२. १।३।१५

६३. १।४।८

६४. क्षीरोदमध्ये भगवान्कूर्मरूपी स्वयं हरिः ।

मन्यनाद्वैरधिष्ठानं भ्रमतोऽभ्रमहामुने ॥ —१।९।८८

६५. वही २।२।५०

६६. १।३।१६

६७. १।९।९८

६८. १।३।१७

६९. १।९।१०९

करने वाले भगवान् ने शरीर ग्रहण करते समय नृसिंहरूप प्रकट किया था^{७०}।

१५ वामन—वामनावतार के प्रसंग में पुराण में कहा गया है कि इसे वैवस्वत मन्वन्तर के प्राप्त होने पर भगवान् विष्णु कदम्प के द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप ग्रहण कर प्रकट हुए और उन महात्मा वामन ने अपनी तीन इगो से सम्पूर्ण लोको को जीत कर यह निष्कण्टक त्रिलोकी इन्द्र को दे दी थी^{७१}।

१६ परशुराम—इस अवतार के विषय में कथन है कि सहस्राब्जुन के पचासी सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान् नारायण के अंशावतार परशुराम ने उसका वध किया^{७२}। भागवत पुराण का विवरण है कि भगवान् के षोडश अवतारधारी परशुराम ने जब देखा कि राजा लोग बाह्यप्रदोही हो गये है तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी की इक्कीस बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया^{७३}।

१७ व्यास या वेदव्यास—पराशर मुनि का प्रतिपादन है कि प्रत्येक क्षापर युग में भगवान् विष्णु व्यासरूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे (प्रभु) एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान् अभ्युदयन की उग्र मूर्ति का नाम वेदव्यास है^{७४}।

१८ दाशरथि राम—इस अवतार के प्रसंग में कथन है कि भगवान् पद्मनाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अंशों में राम आदि चार रूपों में राजा दशरथ के पुत्रभाव को प्राप्त हुए^{७५}।

१९ संकर्षण बलराम—पुराण में योगनिद्रा के प्रति साक्षात् भगवान् का वचन है कि शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश से देवकी के सप्तम गर्भ में स्थित होगा और वहाँ से संकर्षित होकर बसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के उदर से श्वेत शैलशिखर के समान उत्पन्न होकर "संकर्षण" नाम से प्रसिद्ध होगा^{७६}।

७०. दैत्येवरस्य बधायाम्बिलोकोत्पत्तिस्थितिबिनाशकारिणा पूर्वं सनुग्रहर्ण कुर्वता नृसिंहरूपमाविष्कृतम् । —४।१५।४

७१. ३।१।४२-४३

७२. वही ४।१।१२०

७३. १।३।२०

७४. तु० क० ३।३।५-७

७५. वही ४।४।८७

७६. वही ५।१।७२-७५

कृष्ण—कृष्णावतार के सम्बन्ध में अपने पुराण में कहा गया है कि स्वयं के समाप्त हो जाने के पश्चात् भगवान् परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत दो केश उखाड़े और देवगुणों से बोले—“मेरे ये दोनो केश पृथिवी पर अवतीर्ण होकर पृथ्वी के भारस्वरूप कष्ट को दूर करेंगे—वसुदेव की देवकी नामक परनी के अष्टम गर्भ से मेरा यह श्याम केश अवतार ग्रहण करेगा और कालनेमि के अवतार कस का वध करेगा”^{७७} तदनन्तर सम्पूर्ण संसाररूप कमल को विकसित करने के लिए देवकीरूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युतरूप सूर्यदेव का आविर्भाव हुआ^{७८}। इस अवतार के विषय में भागवत पुराण की घोषणा है कि भगवान् के अन्यान्य अवतार अज्ञावतार हैं, पर कृष्ण तो साक्षात् पूर्ण परमात्मा ही हैं^{७९}।

भागवत पुराण में प्रतिपादन है कि निविडतम अन्धकारपूर्ण निशीथ काल में—जब सारी जनता अपार सकट झेल रही थी—समस्त हृदयों के निवासी विष्णु ने दिव्य देवकी के गर्भ से अपने को अपनी पूर्ण महिमा में आविष्कृत किया था—अपनी पूर्ण महिमा अर्थात् सम्पूर्ण कला में जिस प्रकार पूर्व दिशा में कुमुदबान्धव उदित होता है^{८०}।

भगवान् कृष्ण की जन्मकथा का वृत्तान्त प्रायः सर्वविदित है और इस लिए इसका ऐतिहासिक तथ्य भी अधिकांश जनता को विदित है। किन्तु इसका आन्तरिक रहस्य क्या है? इस सम्बन्ध में हमें कितना ज्ञान है? यही विवेचनीय है। पौराणिक वाङ्मय में बहुधा प्रतिपादन है कि जो कृष्ण के जन्मरहस्य को उत्तमतः जानता है वह मुक्ति पा लेता है—साक्षात् परमात्मा को उपलब्ध कर लेता है। जब इस अवस्था में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उपस्थित हो जाता है कि वह कौन-सा ज्ञान है जो इतना महान् फलप्रद है? उस ज्ञान की उपलब्धि कैसे हो सकती है? ऐतिहासिक ज्ञान कितना भी अधिक क्यों न प्राप्त कर लिया जाय किन्तु केवल ऐतिहासिक ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती।

७७. तु० क० ५।१।१९-६४

७८. ततोऽखिलजगत्पद्मबोधायाच्युतभानुना।

देवकीपूर्वसंध्यावामाविर्भूतं महात्मना ॥ —५।३।२

७९. एते चाशकलाः पद्मं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् । —१।३।२८

८०. निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने।

देवक्या देवरूपिण्या विष्णुः सर्वगुहाशयः।

आविरासोद् यथा प्राच्या दिशीन्दुरिव पुष्कलः । —१०।३।८

इस दिशा में श्रीकृष्ण प्रेम का भारतीय वाङ्मय पर आधारित अपना आलोचनात्मक मत है कि भागवत पुराण में भगवान् कृष्ण के, जन्म को गुह्य प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि हमारे हृदय-सम्राट् के, जो अकर्मा होकर भी कर्मकर्ता और अजन्मा होकर भी जन्मग्रहीता हैं—कर्म और जन्मरहस्य को जानियो ने परम गुह्य प्रतिपादित किया है :—

एव जन्मानि कर्माणि श्रुतर्तुरजनस्य च ।

वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः ॥

इतिहास से हमें इतना ही उत्तर मिल सकता है कि जो जन्मग्रहण करता है उसकी मृत्यु ध्रुव है किन्तु इतिहास यह बताने में सर्वथा असमर्थ है कि अजन्मा का जन्म होता है । इस रहस्यमय समाधान के लिए हमें दूसरी दिशा का अवलम्बन करना होगा ।

इस दिशा में विचारणीय यह है कि वसुदेव और देवकी कौन थे जहाँ श्रीकृष्ण आविर्भूत हुए थे ? साक्षात् भागवत पुराण से इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं ।

जिसे हम 'वसुदेव' शब्द से अभिहित करते हैं जो शुद्ध सत्त्वरूप है जिसमें भगवान् अनावृत रूप से प्रकट होते हैं :—

सत्त्वं विसृष्टं वसुदेवचन्द्रितं यदीयते तत्र पुमान्पावृतः ।

श्रीधरस्वामी ने टीका में सत्त्व का शब्दार्थ सत्त्वगुण अन्तःकरण (मन) किया है । और देवकी कौन है ? उसके विशेषण से ही जाना जा सकता है देवरूपिणी—सर्वदेवमयी देवकी देवी प्रकृति है और जो महात्माओं की आश्रयभूता है "दैवी प्रकृतिमाश्रिता" (गीता १।१३) । शुद्ध—निर्मल चेतना का प्रकाश जो भङ्गा के समान भगवान् के चरणों से प्रवाहित होता है और जिसमें साक्षात् भगवान् प्रकट होते हैं—तब, जब अन्तःकरण शुद्ध और सात्विक होता है ।

जब हमारे हृदयों में ज्ञान का उदय होगा—भगवान् कृष्ण का जन्म होगा तब हमारे काम आदि बन्धन की शृङ्खलाएँ शिथिल हो जायेंगी, कारागार की अर्गला—सिटकिनी खुल जायगी और परम आश्चर्यमयी आध्यात्मिक लीलाओं का अभिनय होने लगेगा ।

इस प्रकार यदि ऐतिहासिक लीला की कल्पना नहीं होती तो हमारी आखें नित्य लीला के प्रकाश की ओर नहीं जाती और हम मानवरूपधारी उन्हें परमात्मरूप नहीं जानते । यह तो निश्चित है कि जिसे शास्त्रों ने "अवाश्मन-सपोचर" घोषित किया है उस नित्य परमात्मतत्त्व को हम सीधे प्राप्त करने में असमर्थ हैं, जब तक वह स्वयं हमारे हृदय में प्रादुर्भूत नहीं हो जाता है

और यह भी उसी प्रकार निश्चित है कि उसके ज्ञान के अभाव में हम अपने मोह बन्धन से मुक्त नहीं हो सकते हैं :—

अवजानन्ति मा मूढा मानुषी तनुमाश्रितम् ।

पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् । (गीता ९।११) ।

उसे ही जान कर पुरुष मृत्यु को पार करता है, इसके अतिरिक्त परमपद-प्राप्ति का कोई और मार्ग नहीं है :—

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति तान्यः पन्था विद्यतेऽप्यनाय (श्वे० उ० ३।८) ॥

जिसमें कर्मव्यापार का अभाव है उसके कुल वा क्रियमाण कार्य को एवं अजन्मा के जन्म को हम कैसे समझ सकते हैं इसका समाधान हमें भागवत पुराण से ही प्राप्त हो जाता है । यथा उस मृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान् चक्रपारी भगवान् का स्वभाव केवल यही जान सकता है जो अपनी निष्कपट और निरन्तर भक्ति से उनके चरणकमल की गन्ध के घ्राण के द्वारा उनकी सेवा करता है :—

स वेद पातुः पदवी परस्म्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणे ।

यो मायया सन्ततयाऽनुवृत्त्या यजेत तत्पादसरोजगन्धम् ॥

भक्ति के प्रेमा-अभ्यास से हमारे हृदय पवित्र हो जायेंगे और उन पवित्री-भूत हृदयों में परमात्मा उत्पन्न होये । वे अजन्मा होकर भी हमारे हृदयों में पहले से हैं, किन्तु हम मोहबन्ध उन्हें देख नहीं सकते हैं । इसी कारण वे नवीन जन्म ग्रहण करते हैं—जब हमारे हृदयों में ज्ञान का उदय हो जाता है और तब उन अकर्ता का कृत वा क्रियमाण कार्य हम देखेंगे, यद्यपि वह कुछ भी कर्मव्यापार नहीं करता है । उसकी उपस्थिति से ही हमारे शत्रु मर जायेंगे और तब उनकी प्रतिज्ञा को हम समझ सकेंगे । उनकी प्रतिज्ञा है :—‘साधुओं की रक्षा—मुक्ति और दुष्टों के संहार तथा धर्म की स्थापना के लिए’ मैं प्रत्येक युग में अवतीर्ण होता हूँ :—

परित्याज्य साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थं स भवामि युगे युगे ॥ (गीता ४।८)

संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च ।

अवतीर्णो हि भगवानंघ्रेण जगदीश्वरः ॥ (भा० पु० १०।३३।२०)

और तब अन्त में उनके वचन सत्य होंगे :—

अपने शरीर की त्यागने के पश्चात् जीव पुनर्जन्म-ग्रहण नहीं करता किन्तु मुख में ही मिल जाता है :—

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ (गीता ४।९)

२० बुद्ध—इस अवतार के सम्बन्ध में अपना पुराण एकान्त मौन है, किन्तु भागवत पुराण में इस प्रसंग में कथन है कि कलियुग का आगमन हो जाने पर कीकट (मगध) देश में देवदेवी दैत्यो को मोहित करने के लिए अजन (जिन) के पुत्र के रूप में बुढ़ावतार होगा^{८२} ।

२१ कल्कि—मैत्रेय के प्रति पराशर मुनिका प्रतिपादन है कि धीरे धीरे स्मार्त धर्म का अत्यन्त ह्रास हो जाने तथा कलियुग के अतीतप्राय हो जाने पर सम्बल (सम्भल) ग्रामनिवासी ब्राह्मणश्रेष्ठ 'विष्णुयक्षा' के घर सम्पूर्ण ससार के रक्षयिता, चराचरगुरु, आदिमध्यान्तशून्य, ब्रह्ममय, आत्म स्वरूप भगवान् वामुदेव अपने अंश से 'अष्टैश्वर्ययुक्त' "कल्कि" रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और माहार्म्य से सम्पन्न हो सकल श्लेष्म, दस्यु, दुष्टाचारी तथा दुष्टचित्तों का शय करेगे और समस्त प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेगे^{८३} ।

२२ हयग्रीव—इस अवतार के विषय में संक्षिप्त उल्लेख है कि विष्णु भगवान् भद्रास्ववरूप में हयग्रीवरूप से रहते हैं^{८४} ।

२३ हंस—इस अवतार के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं । भागवत पुराण में भी संकेत मात्र है^{८५} ।

२४ ध्रुवनारायण—चौबीस अवतारों के अतिरिक्त पचीसवें अवतार ध्रुवनारायण का भी पुराण में प्रसंग आया है—सर्वात्मा भगवान् हरि ने ध्रुव की सम्पत्ता से प्रसन्न होकर तथा चतुर्भुज रूप से उसके निकट जाकर कहा—'हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ'^{८६} ।

राजेन्द्र रक्षक—अपने पुराण में इस अवतार का प्रसंग नहीं मिलता है ।

उपर्युक्त अवतारों में भगवान् के दस अवतार अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । यथा—(१) मत्स्य, (२) कूर्म, (३) वराह, (४) नरसिंह, (५) वामन,

८२ १।३।२४

८३. तु० क० ४।२४।९८

८४ वही २।२।५०

८५. १०।२।४०

८६. तु० क० १।१२।४१-४२

(६) परमुराम, (७) शशरथि राम, (८) मंवर्य राम, (९) सुन्दरीर (१०) कल्कि^{८९} ।

अवतारवाद का सूत्रपात सर्वप्रथम ब्राह्मणसाहित्य की रचना के समय हुआ । 'रातपयब्राह्मण' में प्रजापति का दूर्मरूप धारण कर अपनी सन्तानों की सृष्टि करने तथा बराह बन कर समुद्र के भीतर से पृथ्वी को बाहर लाने के विषय में वर्णन किया गया है । विष्णु के वामन होकर देवताओं के लिए तीन पर्वों द्वारा अमुरों ने पृथ्वी प्राप्त कर लेने की भी चर्चा "ब्राह्मणों" में की गई है^{९०} । बामनावतार की चर्चा श्रग्वेद में उपलब्ध होती है । यथा—
विष्णु ने इस सम्पूर्ण दृश्यमान ब्रह्माण्ड को नापा । तीन प्रकार में पद रखा । इन के पद में सम्पूर्ण विश्व समाविष्ट हो गया । वामनपूतिपारी विष्णु ने इस जगत् को परिचर्या की थी । उन्होंने तीन प्रकार से पदनिर्देश किया था और उनके पुलियुक्त पद में जगत् छिप सा गया था^{९१} । वेद के एक अन्य प्रथम पर कथन है कि उत्कृष्ट (निर्विक्रम) विष्णु हमारे लिए गुणकर हो^{९२} । इसी प्रकार नृसिंह का उत्कृष्ट सर्वप्रथम "तैत्तिरीय आरण्यक" में किया गया मिलता है । परन्तु इन प्रयोगों में आये हुए प्रसंगों के द्वारा यह स्पष्टीकरण नहीं होता कि उनका प्रयोग विष्णु के अवतारों के रूप में किया गया है । इस प्रकार प्रथम उत्कृष्ट "नारायणीय" में ही किये गये जात होते हैं और आगे चल कर इनकी चर्चा भिन्न भिन्न प्रयोगों तथा विद्यालयों में भी होने लगती है । तैत्तिरीय के अरण्य विद्यालय में बाराहावतार का स्पष्ट प्रयोग आता है । उसी प्रकार सूनागढ़ के विद्यालय में बामनावतार का वर्णन किया जाता है । रामावतार का उत्कृष्ट गुप्तबालीय विद्यालयों में नहीं पाया जाता किन्तु महाकवि काविराज ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंश में रामावतार की स्पष्ट चर्चा की है^{९३} । अवतारवाद का विषय, इस प्रकार, वैदिक साहित्यों में अत्रात—आ ही था और उनमें किये गये वामन आदि विषयक उत्कृष्ट विद्वान् भिन्न प्रयोगों में आये थे । किन्तु विष्णु की महारवगुण के साथ

८७. मत्स्यः दूर्मो बराहश्च नृसिंहोऽन्यबामनः ।

रामो रामश्च रामश्च सुतः कल्किश्च ते दत्त ॥

—सं० क० भाग १-१२४

८८. वे० प० १४

८९. इदं विष्णुविषयमे वेदा निदर्शये पदम् । समुद्रमग्नं तामुरे ॥

—श्रु० वे० १।२८।१७

९०. एनो विष्णुइत्ययमः । इही —१।९०।९

९१. २० सं० १३।१

ही उनके स्वरूप में महान् परिवर्तन हो गया और उनकी संख्या भी बढ़ गई^{१२}।

सृष्टि और अवतार विज्ञान

मत्स्यावतार—जगत की सृष्टि एवं विविध अवतारों के विषय में आधुनिक विज्ञान परम्परा की धोखणा है कि सृष्टिक्रम में आरंभ काल से ही प्रकृति के अनुसार परिवर्तनमय विकास होता आया है। मत्स्यावतार के सम्बन्ध में जीवविज्ञानशास्त्रियों का मत है कि आरंभ में यह सम्पूर्ण विश्व जलकाय था। अतः सर्वप्रथम एकमात्र जलजन्तु मत्सरूप आद्य नैसर्गिक प्राणी की सृष्टि हुई। मत्स्यावतार इसी आद्य प्राणी का प्रतीक है।

कूर्मावतार—क्रमशः जलकाय विश्व में परिवर्तन होने लगा और उस में पापिय अंश का निर्माण हुआ। तदनुसार मत्स्यसदृश एकमात्र जलचर प्राणियों में विकासमय परिणमन होने पर जल और स्थल—उभयचारी अन्य कूर्मादि प्राणियों की सृष्टि हुई जिनका प्रतीक कूर्मावतार हुआ।

वराहावतार—अब जल और स्थल अपात् उभयाकार विश्वका कतिपय अंशों में सम्यक् स्थल के रूप में परिणमन हुआ और उभयचारी कूर्म से विकसित रूप स्थलचारी वराह अपात् सूकर सदृश पशुप्राणियों के रूप में विकास हुआ जिनका प्रतीक वराहावतार है।

नृसिंहावतार—इसके अनन्तर धमिक विकास के साथ सूकरादि पशुप्राणियों की अपेक्षा विकसित रूप अर्धपशु एवं अर्ध मनुष्यरूप वानरादि प्राणियों की सृष्टि हुई जिनका प्रतीक नृसिंह या हयग्रीवावतार है।

वामनावतार—इसके पश्चात् अर्धपशु एवं अर्धमनुष्यरूप प्राणियों में धमिक विकास होने पर स्वर्वाकृतिमय पूर्ण मानव का निर्माण हुआ जिसकी प्रतिमूर्ति वामनावतार है।

परशुरामावतार—सर्वाकार मानवप्राणी में बुद्धि-विकास के उपरान्त शस्त्रालंकारी उपस्वभाव वन्य जाति का निर्माण हुआ, जिसका प्रतिनिधि परशुरामावतार है।

दाशरथि रामावतार—सभ्यता के विकास के साथ मानव मर्दावा एवं आदर्श समाज-व्यवस्थापक के रूप में राजरूप रामावतार हुआ।

संकर्षणरामावतार—राम दाशरथि के परवर्ती काल में भूमिकर्षण आदि बाणिज्य के द्वारा जगत् की मुक्तसमृद्धिसम्पन्न करने के लिए हलायुध संकर्षणराम के रूप में अवतीर्ण हुए।

कृष्णावतार—अन्त में यौगिक एवं आध्यात्मिक नेता के रूप में कृष्ण का अवतार हुआ^{१३} ।

इन द्विविध विवरणों के अध्ययन के पश्चात् यह कहना कठिन है कि इन दो पक्षों में कौनसा तथ्यपूर्ण है । सामान्य दृष्टि से विवेचन करने पर दोनों पक्ष युक्तिपूर्ण प्रतीत होते हैं—धार्मिक तुला पर आधारित करने से पौराणिक मत समीचीन लगता है और प्राकृतिक दृष्टिकोणों से विचार करने पर वैज्ञानिक । पर दोनों मतों का लक्ष्य एक ही है ।

अवतार की आवश्यकता

वाराहरूपधारी भगवान् को पाताल लोक में आये देखकर 'वसुधारा' ने उनकी स्तुति के क्रम में कहा था कि भगवान् का जो परमस्वरूप है वह सब के लिए अज्ञेय है—उसे कोई भी नहीं जानता, क्योंकि वह तत्त्व अत्यन्त गूढ़ है । मत्स्य, कूर्म, राम और कृष्ण आदि अवतारों में भगवान् का जो रूप प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं और उपस्वी या भाग्यवान् लोग उसी रूप का साक्षात्कार करते हैं^{१४} ।

इस से ध्वनित होता है कि साधारण भक्तजनों के कल्याण के लिए भगवान् किसी साकार रूप में अवतीर्ण होते हैं ।

देवार्चन—

आज के ही समान पौराणिक युग में देवपूजन का प्रचलन था । अत्यन्त सुन्दर देवमन्दिरों का प्रसंग आया है । विष्णु के अतिरिक्त लक्ष्मी, अग्नि एवं सूर्य आदि देव देवियों का सेवापूजन होता था । नगरों के अतिरिक्त पर्वतीय कन्दराओं और उपवनो में कलात्मक रीति से मन्दिरों का निर्माण होता था ।^{१५}

जीवबलि—ज्ञात होता है कि कालीपूजा का एक प्रमुख उपकरण पशु-बलिदान था और नरबलि भी होती थी, क्योंकि एक योगसाधक ब्राह्मण को संस्कारघ्न्य और ब्राह्मणश्रेय के विरुद्धाचारी देख राजा के समये पृथ्वराज के सेवक ने बलि की विधि से सुसज्जित कर काली का बलिपशु बनाया था,

१३. तु० क०—टी० ३०

१४. भक्तो यत्परं तत्त्वं तन्न जानाति कश्चन ।

अवतारेषु यद्वपुं तदर्थंति दिवौकसः ॥

१५. तु० क०—२।२।४७

किन्तु इस प्रकार एक योगसाधक को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण पद्म से उस क्रूरकर्मा राजसेवक का गला काट डाला और अपने पापंदो सहित उसका तीखा रुधिर पान किया ^{१६} । स्वयं साक्षात् कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पूजासामग्रियों में मेष्य पशुओं की बलि का निर्देश किया है । तदनुसार ब्रजवासियों ने दही, खीर और मांस आदि से पर्वत-राज को बलि दी थी ^{१७} । साक्षात् परमेश्वर का कथन है कि मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से महामाया मनुष्यों की सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देती है ^{१८} ।

ब्राह्मणभोजन—ब्राह्मणों को भोजन कराना भी धर्माचरण का एक प्रधान अङ्ग था, क्योंकि ब्रजवासियों ने गोपाल कृष्ण की आज्ञा से गिरियज्ञ-नुष्ठान के समय सैकड़ों, सहस्रों ब्राह्मणों को भोजन कराया था ^{१९} ।

अन्धविश्वास—ध्वनित होता है प्राचीन काल से ही धर्माचरण में अन्धभावना चली आ रही है । एक प्रसंग पर कहा गया है कि मरी हुई पूतना राक्षसी की गोद में बालकृष्ण को देख यशोदा ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और गो की पूँछ से झाड़कर बालक का ग्रहदोष निवारण किया । नन्द गोप ने कृष्ण के मस्तक पर गोबर का खूर्ण लगाया ^{२०} । आज भी देखते हैं कि कोई भी धार्मिक सम्प्रदाय अन्धविश्वास की भावना से मुक्त नहीं है और प्रत्येक सम्प्रदाय न्यूनाधिक मात्रा में इस अन्धभावना से अवश्य प्रभावित है ।

निष्कर्ष

धर्म के प्रकरण में प्रमुख रूप से सर्वत्रप्राय वैष्णव धर्म का ही प्रतिपादन है, किन्तु गौण रूप में शाक्त आदि कतिपय धर्मों का भी संक्षिप्त परिचय उपलब्ध होता है । विष्णु के पर्यायवाची काल, नारायण, भगवान्, वासुदेव और कृष्ण आदि नामों का प्रासंगिक विवेचन हुआ है । विष्णु के मत्स्य आदि विविध अवतारों का विवरण संक्षेप में ही दृष्टिगत होता है किसी किसी

१६. वही २।१३।४८।४०

१७. वही ५।१०।३८ और ४४

१८. मुरामाखोपहारैश्च भक्ष्यभोज्यैश्च पूजिता ।

नृणामशेषकामास्त्वं प्रसन्ना सम्प्रदास्यसि ॥ —५।१।८५

१९. द्विजाश्च भोजयामासुदसतसोऽप्य सहस्रतः । —५।१०।४५

१००. वही ५।५।१२-१३

जवतार का तो नाममात्र का ही अपने पुराण में उल्लेख हुआ है। उस परिस्थिति में पुराणान्तर की सहायता से विवेचन प्रस्तुत किया गया है। पौराणिक युग में जीवबलि के प्रचलन का भी संकेत मिलता है और नरबलि का भी। अतः ध्वनित होता है कि यह प्रथा धर्माचरण के अंगरूप से स्वीकृत थी। एक प्रसंग में सामाजिक अन्धविश्वास का भी उदाहरण मिला है।

नवम अंश

दर्शन

[दर्शने ज्ञानमीमांसा, प्रमा, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्वापत्ति, अभाव, संभव, ऐतिह्य, तत्त्वमीमांसा, सर्वेश्वरवाद, प्रलय, कालमान, देवमण्डल, आचारमीमांसा, नवधा भक्ति, ध्वज, कीर्तन, रमरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, अष्टाङ्गयोग, व्रत, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि प्रणव ब्रह्म—आत्मपरमात्मतत्त्व—नारिकेलसम्प्रदाय :—जैन, बौद्ध, चार्वाक, निष्कर्म ।]

[प्रयुक्त साहित्य : (१) विष्णुपुराणम् . (२) भारतीय दर्शन (३) मनुस्मृति . (४) बृहदारण्यकोपनिषद् (५) तर्कसंग्रहः (६) न्यायकोशः (७) वात्स्यायन भाष्य सहितं न्यायदर्शनम् . (८) विष्णुपुराण की धीधरी टीका (९) सर्वसिद्धान्तसंग्रहः (१०) उद्देशमित्र—भारतीय दर्शन (११) सांख्यकारिका (१२) History of Indian Philosophy (१३) वायु-पुराणम् (१४) वेदिक इण्डेक्स (१५) Pali-English Dictionary (१६) Sacred Book of East (१७) कल्याण-सन्तवाणी अंक (१८) कल्याण-साधनाक (१९) ऋग्वेदः (२०) अथर्ववेदः और (२१) पातञ्जलयोगदर्शनम् ।]

दर्शन—मनुष्य जीवन क्या है ? यह दृश्यमान जगत् क्या है ? इस का कोई मृष्टिकर्ता भी है अथवा यह धारा दृश्यमान तत्त्व स्वयं सृष्ट हो गया ? इत्यादि रहस्यमय समस्याओं को मनुष्य सभ्यता के प्रारंभ से ही सुलझाने की चेष्टा करते आ रहे हैं और भारतीय दर्शन में इनका समाधान अवश्य है । मनुष्य और तदितर पशुपक्षी आदि जगत् के समस्त प्राणी अपने जीवन की सुरक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील हैं—अन्तर इतना ही है कि मनुष्येतर प्राणियों का जीवन प्रायः निरुद्देश्य होता है—वे सहज प्रवृत्ति में परिचालित होते हैं । किन्तु मनुष्य प्राणी बुद्धिमान होने के कारण अपने जीवन-यापन में बुद्धि में सहायता ग्रहण करता है एवं वर्तमान लाभ के अतिरिक्त अपने भविष्यत् परिणामों के विषय में भी वह चिन्तन करता है । बुद्धि की विशेषता के कारण वह युक्तिपूर्वक अपने जिज्ञासामय रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है—युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने के व्यापार को ही “दर्शन” कहा गया है^१ । दार्शनिक महिमा के प्रतिपादन में मनु की घोषणा है कि सम्पूर्ण दर्शन के प्राप्त हो जाने पर कर्म मनुष्य को बन्धन में नहीं डाल सकते, जिसको दार्शनिक दृष्टि नहीं है वह ससार के जाल में फँस जाता है^२ ।

प्रेक्षणीयार्थक ‘दृश्’ धातु के आये करण अर्थ में ‘स्मृद्’ प्रत्यय के योग से दर्शन शब्द की सिद्धि हुई है अतः ‘दर्शन’ का शाब्दिक अर्थ होता है—जिसे के द्वारा देखा जाये । अब स्वाभाविक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या देखा जाए ? कौन सा दर्शनीय तत्त्व है, जिसको देख लेने पर मनुष्य जीवन कुत-कुस्य हो सकता है ? इस परिस्थिति में उपनिषद् से संकेत मिलता है—‘आत्मा

१. उ० भा० द० १

२. सम्प्रदर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबध्यते ।

दर्शनेन बिहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ — म० स्मृ० ६।७४

दर्शनीय है, भवणीय है, मननीय है और ध्येय है— इस आत्मतत्त्व के दर्शन, भवण, मनन और विज्ञान से सर्वशता प्राप्त हो जाती है^३।

विष्णुपुराण में सामान्यरूप से वैदिक-अवैदिक तथा आस्तिक-नास्तिक—समस्त दार्शनिक सिद्धांतों के स्पष्टास्पष्ट रूप से न्यूनाधिक विवरण उपलब्ध होता है, किन्तु मुख्यरूप से जगत् के सृष्टि-प्रलय सम्बन्धी तत्त्वों के सम्यक् प्रतिपादन होने के कारण सांख्य दर्शन के साथ इस का पूर्ण सामञ्जस्य है। इस पुराण में वेदान्त दर्शन के अद्वैत ब्रह्म (आत्मपरमात्म तत्त्व) का विवरण है और पतञ्जलि के अष्टाङ्ग योग का सम्यक् विवेचन भी हुआ है। अब दार्शनिक दृष्टि से इसकी जानमीभाषा, तत्त्वमीभाषा और आचारमीभाषा के विवेचन में प्रवृत्त होना उपादेय प्रतीत होता है।

ज्ञानमीमांसा

दार्शनिक समीक्षण में प्रमा, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण—ये चार पारिभाषिक शब्द अर्थावबोधक होने के कारण अत्यन्त उपयोगी हैं। अतएव विष्णुपुराण के दार्शनिक विवेचन के पूर्व इन चार शब्दों के पारिभाषिक अर्थ या सन्धेय में विचार कर लेना अनुपयोगी नहीं होगा।

प्रमा—अन्नेभट्ट के मत से जो वस्तु जैसी है उसको ठीक वैसी ही जानना प्रमा है^४।

प्रमाता—ज्ञान का अस्तित्व जातृसापेक्ष होता है। ज्ञाता के अभाव में ज्ञान सम्भव नहीं। ज्ञान विरोध के आधार होने के कारण ज्ञाता ही प्रमाता कहलाता है^५।

प्रमेय—ज्ञान का व्यापार जिस विषय पर फलित होता है, वह 'प्रमेय' कहलाता है। पट, पट आदि सम्पूर्ण विषय प्रमेय कोटि के अन्तर्गत हैं^६।

प्रमाण—जिस साधन के द्वारा प्रमाता को प्रमेय का ज्ञान होता है, वह प्रमाण कहलाता है^७। प्रमाण की सख्या के सम्बन्ध में विभिन्न दर्शनकारों के

३. आरमा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो

मैवेव्यात्मनो वारे दर्शनेन भवणेन मत्वा विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम् ॥

—वृ० उ० २।४।५

४. तद्वि तत्प्रकारकोऽनुभवं यथापः—स प्रमेत्युच्यते । —त० सं० पृ० २४

५. प्रमातृत्वं प्रमासमवाप्तिवम् । —न्या० को० पृ० ५५७ . . .

६. शोऽयं तत्त्वतः प्रमीयते तत्प्रमेयम् । —वात्स्यायन भाष्य १।१।१

७. प्रमाता येनार्थं प्रमिगीति तत्प्रमेयम् । —वही

विभिन्न मत है। एक से आठ तक प्रमाण संख्या प्रतिपादित हुई है। प्रमाण संख्या की अधिमन्यता निम्न क्रम से स्वीकृत हो सकती है :—

सम्प्रदाय	प्रमाण	संख्या
चार्वाक	प्रत्यक्ष	एक प्रमाण
वैशेषिक और बौद्ध	प्रत्यक्ष और अनुमान	दो "
सांख्य	उपयुक्त दो और शब्द	तीन "
न्याय	उपयुक्त तीन और उपमान	चार "
प्रभाकरमीमांसा	उपयुक्त चार और अर्थावृत्ति	पाँच "
भाट्टमीमांसा	उपयुक्त पाँच और अभाव	छः "
पौराणिक	उपयुक्त छः तथा संभव और ऐतिह्य आठ	"

किसी क्रिया के व्यापार में सफलता के लिए करणरूप साधन की उपयोगिता रहती है। पौराणिक दर्शन के प्रसंग में भी तत्त्वज्ञान के लिए प्रमाणरूप करण की उपयोगिता है। पौराणिक सम्प्रदाय में उपर्युक्त आठों प्रमाणों की अधिमन्यता है।

प्रत्यक्ष—इसके विषय में आचार्य गौतम का कथन है कि जो ज्ञान इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न हो, जिस ज्ञान की उत्पत्ति में शब्द का उपयोग न हो तथा जो भ्रमरहित और निश्चयात्मक हो, वह प्रत्यक्ष है^१। अपने पुराण में एक प्रसंग पर सर्वात्मा भगवान् हरि ने ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से आ कर कहा था—
'हे अतीतानपादि ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तू सुव्रत, तू परमात्मा। देवादिदेव भगवान् के ऐसे बचन सुन कर बालक ध्रुव ने आर्षे खोलीं और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान् हरि को साक्षात् अपने सम्मुख लड़े

८. प्रत्यक्षमेक चार्वाकः कणादमुगतौ तथा ।

अनुमान च तच्चापि सांख्या शब्दं च ते अपि ॥

न्यायैकदेशिनोऽप्येवमुपमानं च केचन ।

अर्थावृत्त्या सहैवानि चत्वार्याह प्रभाकरः ॥

अभावपञ्चम्येतानि भाट्टा वेदान्तिनस्तथा ।

सम्भवैतिह्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥ —सं० भा० २० ३३

९ इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्य व्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् । न्या० सू० १।१।८

१६ वि० भा०

देखा। अच्युत हरि को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, चारुङ्गधनुष और खड्ग धारण किये देख उसने पृथिवी पर गिर रख कर प्रणाम किया। अपने समस्त हाथ जोड़ कर खड़े हुए उत्तानपाद के पुत्र को गोविन्द ने अपने हाथ के अग्र से छू दिया।

पुनः अन्य प्रसंग में विवरण है कि प्रह्लाद के तन्मयतापूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी हरि प्रकट हुए। उन्हें सहसा प्रकट हुए देख प्रह्लाद खड़े हो गये और गद्गद वाणी से “विष्णु को नमस्कार है”—ऐसा बार बार कहने लगे। श्री भगवान् बोले—“मैं तेरी अनन्य भक्ति से प्रसन्न हूँ। तू मुझ से अपना इच्छित सब माग ले”।

एक अन्य स्थल पर प्रतिपादन हुआ है कि सम्पूर्ण संसाररूप कमल को विकसित करने के लिए देवकीरूप पूर्वसन्ध्या में महात्मा अच्युतरूप सूर्य का आविर्भाव हुआ। जनार्दन के जन्म ग्रहण करने पर सन्तजनों को परम सन्तोष हुआ, प्रचण्ड वायु धान्त हुआ और नदियाँ अत्यन्त स्वच्छ हो गईं। देवकी ने कहा—“हे सर्वप्रिय आप इस ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का उपसंहार कीजिये। भगवान्, कंस आपके इस अवतार का वृत्तान्त न जानने पावे”। देवकी के ये वचन सुन कर भगवान् बोले—“हे देवी, पूर्वजन्म में तू ने जो पुत्र को कामना से मुझ से शपथ की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है—इस से तेरी वह कामना पूर्ण हो गयी”।

इस प्रकार पुराण में बहुधा हमें अव्यक्त तत्त्व का अभिव्यक्त रूप में दर्शन मिलता है। और इस प्रकार निर्गुण परमात्मा के प्रत्यक्ष गुण रूप में अवतार धारण से उनके ऐश्वर्य और शक्ति की अनन्तता एवं असीमता चोखित होती है। उस असीम शक्तिपाली परमात्मा—निर्गुण ब्रह्म को “केवल” शब्द से विशेषित करने पर उनके ऐश्वर्य एवं गुण की इज्जत मात्र भवित होती है अतः विश्वमूर्ति, विश्वरूप और सर्वकार आदि विशेषण ही भगवान् के लिए उपयुक्त हैं। भगवान् के साकार दर्शन से “प्रत्यक्ष” प्रमाण का सर्वोद्भूत उदाहरण बन जाता है।

अनुमान—पुराण में प्रतिपादन है कि बिना प्रकार मृणादि के बीजों में स्थित (गोष्ठ) अक्षुरादि भेष के चालिष्य में अपनी ही शक्ति से परिणत हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्मा मुख्य पदार्थ की सृष्टिक्रिया में परजन्म के सप्तान साधारण कारण मात्र है। टीकाकार के तत्पर्य में सृष्टिक्रिया में ईश्वर का

१०. पु० क० १।२।४१-४२, ४४-४५ और २१

११. वही १।२।१८-१७

१२. वही ५।१।२, ४ और १८

केवल सान्निध्य मात्र अपेक्षित रहता है। पर मथार्य में देखा जाता है कि कोई भी कार्य कारण के बिना उत्पन्न नहीं होता है, अतः जगत् रूप कार्य के लिए किसी भी अतीन्द्रिय कारण (कर्ता) की अपेक्षा आवश्यक है।^{१३} जगत में देखा जाता है कि घट-पट आदि जिसने कार्यद्रव्य है, वे स्वतः निमित्त नहीं हो जाते उनके निर्माण में कोई निमित्त कारण (कर्ता) अवश्य होता है। घट के निर्माण में कुम्भकार की ओर पट के निर्माण में तन्तुवाय की अपेक्षा होती है। जिस प्रकार घट-पट की उत्पत्ति के लिए कर्ता का होना आवश्यक है उसी प्रकार इस जगत् की उत्पत्ति के लिए भी किसी कर्ता का होना अपेक्षित है।^{१४} अपने पुराण में पाते हैं कि जगत् के सृष्टि, स्थिति और संहतिरूप कार्य के लिए एक ही भगवान् ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीन कारण (कर्ता) के रूप में अवतीर्ण होते हैं।^{१५}

इस प्रकार अपने पुराण के अनेक स्थलों पर अनुमान प्रमाण के उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं।

शब्द—इस प्रमाण के भी बहुधा उदाहरण उपलब्ध होते हैं : मैत्रेय से पराशर ने कहा था कि यह प्रसंग दत्त आदि मुनियों ने राजा पुष्कुरस को सुनाया पुष्कुरस ने सारस्वत को और सारस्वत ने मुनि से कहा था—“जो पर (ब्रह्म) से भी पर, परमप्रेष्ठ, अन्नरात्मा में स्थित परमात्मा रूप, वर्ण, नाम और विशेषण आदि से रहित है।^{१६} यह सर्वत्र है और उसमें सम्पूर्ण विश्व बसा हुआ है—इस कारण में ही विद्वान् उसको वासुदेव कहते हैं”^{१७} पूर्व-काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदाप ऋषि का शिष्य था उसे उन्होंने अति-प्रसन्न होकर सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया था। ऋषि ने देखा कि सम्पूर्ण दास्यों का ज्ञान होते हुए भी निदाप की अद्वैत में निष्ठ नहीं है।^{१८}—इस प्रकार पुराण में शब्द प्रमाण की परम्परा प्रायः सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होती

१३. धोषते टीका, १।४।५१-५२

१४. कार्यवाद् घटवच्चेति जगत्कर्तानुमीयते।

—सर्वसिद्धान्तसंग्रह (नैयामिक पत्र) ८

१५. सृष्टिस्थित्यस्तकरणौ ब्रह्मविष्णुशिवारिक्ताम्।

स सत्ता याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥ —१।२।६६

१६. तु० क० १।२।९-१०

१७. सर्वत्रासी समस्तं च वसतमेति वै यतः।

ततः स बानुर्देवेति विद्वद्भिः परिपश्यते ॥ —१।२।१२

१८. वही २।१।४-५

है । न्यायशास्त्र में शब्द को एक स्वतन्त्र प्रमाण माना गया है । शास्त्र, पुराण और इतिहास आदि के विश्वसनीय वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह न तो प्रत्यक्ष के, अन्तर्गत आता है और न अनुमान के । अतः एव उसे पृथक् कोटि में रखा जाता है । साधारण सभी शब्द प्रमाण कोटि में नहीं आ सकते । गौतम के मत से, आप्त व्यक्ति का उपदेश ही शब्द प्रमाण माना जा सकता है । भाष्यकार वात्स्यायन के मत से आप्त उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने उक्त पदार्थ का स्वयं साक्षात्कार किया हो । वह व्यक्ति औरों के उपकारार्थ जो स्वानुभवसिद्ध वचन कहता है वह माननीय है । आप्त व्यक्ति यही है जो विषय का ज्ञाता और विश्वसनीय हो^{११} ।

उपयुक्त पौराणिक उदाहरणों में पराशर, दक्ष, पुष्कल, चारस्वत और ऋषभ आदि महात्मा निःसन्देह आप्त व्यक्ति हैं ।

उपमान—पौराणिक प्रतिपादन है कि सर्वव्यापी भगवान् कृष्ण तो गोपियों में उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथिवी, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त हैं उसी प्रकार ये (कृष्ण) भी समस्त पदार्थों में व्याप्त हैं^{१२} अन्य स्थल पर केतिध्वज परमार्थ तत्त्व के प्रतिपादन में, खाण्डिस्य से कहते हैं कि भेदोत्पादक अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर परब्रह्म और आत्मा में अक्षत् (अविक्रम) भेद कौन कर सकता है—दोनों अभिन्न तत्त्व हैं^{१३} । इस प्रकार उपमान के, प्रतिष्ठापक अनेकों उदाहरण मिलते हैं । गौतम के मत में प्रसिद्ध वस्तु के, साधर्म्य से, अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना उपमिति है और उपमिति के साधन को उपमान प्रमाण कहा जाता है ।^{१४}

अर्थोपपत्ति—इन्द्रपूजा के प्रसंग में कृष्ण ने कहा था—“हम न तो, पृथक् है और न व्यापारी, हमारे देवता तो यौएँ ही हैं, क्योंकि हम साधारण वनचर हैं ।^{१५} इस प्रसंग में कृष्ण ने अपने को साधारण वनचर घोषित किया है और

११ आप्तोपदेशः शब्दः । आप्तः खलु साक्षात्कृतधर्माः ।

१२ दृष्ट्यागैरस्य विख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा ।

—न्या० सू० वा० भा० १।१।७

२०. तु० क० ५।१३।६१-६२

२१. विभेदजनकेत्याने नाशमात्मन्तिकं गते ।

आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्त्य का करिव्यति ॥ —६।७।९६

२२. प्रसिद्धसाधर्म्यसाधनमुपमानम् । —न्या० सू० वा० भा० १।१।६

२३. तु० क० ५।१०।२६

पुनः उन्होंने विशाल गोवर्धन पर्वत को उखाड़ कर लीलापूर्वक अपने एक हाथ पर उठा लिया^{१४}। यहा पर साधारण वनचर होते हुए भी एक महाविशाल पर्वत को उखाड़ देना—इन दोनों कथनों में भी सम-वय की उपपत्ति नहीं होती। अतः उपपत्ति के लिए उनमें 'अलीकिक एवं असाधारण ईश्वरी शक्ति थी'—यह कल्पना की जाती है। इस कथन से स्पष्ट हो गया कि 'यद्यपि कृष्ण साधारण वनचर थे किन्तु उनमें असाधारण ईश्वरी शक्ति थी' अत एव कृष्ण ने गोवर्धन गिरि को उखाड़ कर लीलापूर्वक अपने एक हाथ पर उठा लिया। यहा पर प्रथम वाक्य में उपपत्ति लाने के लिए "ईश्वरीय शक्ति सम्पन्न थे"—यह कल्पना स्वयं की जाती है अतः इस प्रसंग में अर्थापत्ति प्रमाण की चरितार्थता होती है। जिस अर्थ के बिना दृष्ट अथवा श्रुत विषय की उपपत्ति न हो उस अर्थ के ज्ञान को "अर्थापत्ति" प्रमाण कहते हैं।^{१५}

असाव—विछले कल्पान्त के होने तथा रात्रि में सोकर उठने पर सर्व गुण के उद्रेक से युक्त भगवान् ब्रह्मा ने सम्पूर्ण लोको को धूम्रमय देखा^{१६}। उस समय (प्रलय काल में) न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथिवी थी, न अन्धकार था, न प्रकाश था और न इसके अतिरिक्त कुछ और ही था केवल इन्द्रियो और बुद्धि आदिका अविषय एक प्रधान ब्रह्म पुरुष ही था^{१७}।

उपयुक्त प्रसंग में अभाव या अनुपलब्धि प्रमाण चरितार्थ होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जब किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता तब "वस्तु नहीं है"—इस प्रकार उस वस्तु के अभाव का ज्ञान होता है। इस "अभाव" का ज्ञान इन्द्रियसन्निकर्ष आदि के द्वारा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इन्द्रिय-सन्निकर्ष "भाव" पदार्थों के साथ होता है। अत एव भी मीमांसकों के समान "अभाव" या "अनुपलब्धि" नामक ऐसे स्वतन्त्र प्रमाण को पौराणिक मानते हैं, जिस के द्वारा किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान हो^{१८}। इस पौराणिक विवरण में ब्रह्म (अतीन्द्रिय तत्त्व) के अतिरिक्त किसी ऐसी वस्तु की सत्ता न थी जो इन्द्रियसन्निकर्ष में ज्ञात हो।

सम्भव—साक्षात् भगवान् की अपने सम्मुख भाविभूत देख कर ध्रुव बोले—"हे भूतभण्येश्वर, आप सब के अन्त करणों में विराजमान हैं। हे

१४. बहो ५।१।१६

१५. मि० भा० ६० २५९

१६. तु० क० १।४।३

१७. तु० क० १।२।२३

१८. मि० भा० ६० २६०

सहान्, मेरे भव की जो अभिलाषा है वह क्या आप से छिपी हुई है ? वे सम्पूर्ण संसार के सृष्टिकर्ता, आप के प्रसन्न होने पर (संसार में) क्या दुर्लभ है ? इन्द्र भी आप के कृपाकटाक्ष के फल रूप में ही त्रिलोकी को भीगता है^{२९} ।

इस अवतरण में पौराणिकों के अभिमत "सम्भव" प्रमाण का पूर्ण रूप से अवतरण है, क्योंकि जो अशेष अन्तःकरणों में विराजमान है उस में सर्व-ज्ञता भी संभव है तथा जो सम्पूर्ण जगत् का सृष्टिकर्ता है उस में भक्तवत्सलता भी संभव है^{३०} ।

ऐतिह्य—पौराणिकों ने 'सम्भव' के समान "ऐतिह्य" को भी एक पृथक् प्रमाण के रूप में स्वीकृत किया है । इस प्रमाण में धृतवचन का कर्ता कोई अनिर्दिष्ट व्यक्ति होता है^{३१} । पौराणिक प्रतिपादन है—'सुना जाता है कि इस वन के पर्वतगण कामरूपधारी हैं । वे मनोवाञ्छितरूप धारण कर अपने अपने शिखरो पर बिहार करते हैं । जब कभी वनवासी इन गिरिदेशों को किसी प्रकार की बाधा पहुँचाते हैं तो वे सिंहादिरूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं^{३२} । इस प्रसंगमें किसी विशिष्ट वक्ता का निर्देश नहीं किया गया है, अतः यह प्रसंग यहाँ पूर्ण रूप से पौराणिकों का अभिमत "ऐतिह्य" प्रमाण का अव-सारक हुआ है ।

ऊपर के विविध प्रसंगों में परिवर्तित दार्शनिक सम्प्रदायों के अभिमत प्रत्यक्षादि पूरे आठ प्रमाणों के साज्जोपाज्ज पौराणिक उदाहरणों का दिग्दर्शन हुआ ।

तत्त्वमीमांसा—विष्णुपुराण में सामान्य रूप से वैदिक दर्शन और धार्मिक, जैन और बौद्ध आदि अवैदिक—समस्त दार्शनिक सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का स्वप्तास्पष्ट रूप से प्रतिपादन हुआ है, पर मुख्य रूप से सांख्य दर्शन के सृष्टि-प्रत्ययसम्बन्धी तत्त्वविचार के साथ इसका पूर्ण सामञ्जस्य है । पौराणिक प्रतिपादन के अनुसार 'ब्रह्मन्' की प्रथम अभिव्यक्ति पुरुष के रूप में होती है । व्यक्त (महदादि) और अव्यक्त (प्रकृति) उस के अंग्य रूप हैं तथा वाक उसका परम रूप है । इस प्रकार जो प्रधान, पुरुष, व्यक्त और वाक—इन

२९. तु० क० १।१२।७८ और ८०

३०. अत्र सम्भवः प्रमाणान्तरमिति पौराणिका आहुः ।

—न्या० को० १२२

३१. इति होचुत्तियनिर्दिष्ट प्रवचनप्रवादपरम्पर्यम् ।

—न्या० सू० वा० भा० २।२।१, न्या० को० १९५

३२. तु० क० ५।१०।३८-३५

चारों से परे है वही विष्णु का विशुद्ध परम पद है^{३३}। और अब हम उस विशुद्ध ब्रह्मन् को विष्णु के रूप में पाते हैं अथवा उस विशुद्ध सत्ता को ब्रह्म-विष्णु के रूप में पाते हैं।

सर्वेश्वरवाद—पुराण में प्रतिपादन है कि उस परम सत्य में जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश—इस विकारों का अभाव है; जिस को सर्वदा केवल "हे" इतना ही कह सकते हैं। वह सर्वज्ञ है, वही सब कुछ है (Pantheism) और समस्त विश्व उसी में बसा हुआ है इस कारण वह वासुदेव^{३४}—अग्निसिद्ध (Panentheism) नाम से अभिहित होता है^{३५}। वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय तथा एकरूप होने और हेय गुणों के अभाव के कारण निर्मल परब्रह्म है। इस ब्रह्म (सत्ता) की प्रव्यक्ति व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल—इन चार रूपों में होती है। उसके बालकत् श्रीब्रह्मापार से उपर्युक्त चार रूप प्रव्यक्त होते हैं। इस पुराण में प्रकृति की विवृति सदसदात्मक रूप से हुई है। और वह (प्रकृति) त्रिगुणमयी है और जगत् का कारण तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह सारा प्रपञ्च प्रलयकाल में सृष्टि के आदि तक उसी में व्याप्त था। उस (प्रलय) काल में न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथिवी थी, न अन्धकार था, न प्रकाश था और न इस के अतिरिक्त कुछ और हो था। केवल श्रोत्रादि इन्द्रियों और बुद्धि आदि का अविवक्ष्य एक प्रधान ब्रह्म पुनर हो था। विष्णु के परम (उपाधिरहित) स्वरूप से प्रधान और पुरुष—ये दो रूप हुए। उसी (विष्णु) के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों (सृष्टि और प्रलय) कालों में संयुक्त और विद्युक्त होते हैं उस रूपान्तर का ही नाम "काल" है—काल का कार्य है सृष्टि के अवसर पर प्रधान ओर मुख्य को संयुक्त करना और प्रलय के अवसर पर उन्हें विद्युक्त करना। अन्तीत (अन्तिम) प्रलय काल में यह समस्त व्यक्त प्रपञ्च प्रत्या-वर्तित होकर प्रकृति में स्थित हो गया था। अत एव प्रपञ्च के इस प्रलय को प्रतिसन्धर—प्राकृत प्रलय कहते हैं। कालरूप भगवान् अनादि है, इनका अन्त नहीं है इस लिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं सकते। प्रलय काल में प्रधान के गुणों के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर विष्णु का कालरूप प्रवृत्त होता है। पदवाच—सर्ग काल के उपस्थित होने पर उस परब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने

३३. वही १।२।१५-१६

३४. पा० टी० १७ और ६।५।५०-८५

३५. तु० क० १।२।११-१२

अपनी इच्छा से विकारी प्रधान (प्रकृति) और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया । जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गन्ध अपनी सन्निधि मात्र से प्रधान (प्रकृति) और पुरुष को प्रेरित करता है^{३६} । वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करता है और स्वयं शुद्ध होता है तथा सकोच (साम्य) और विकास (क्षोभ) युक्त प्रधान रूप से भी वही स्थित है । फिर वही विष्णु में सर्वेश्वरत्वभाव (Pantheistic view) आभासित होता है, क्योंकि ब्रह्मादि समस्त ईश्वरो के ईश्वर वह विष्णु ही समष्टि-व्यष्टि रूप, ब्रह्मादि जीवरूप तथा महत्तत्त्वरूप में स्थित है । यह स्पष्ट सर्वेश्वरवादिता (Pantheism) है । विष्णु अपना ईश्वर की सत्ता (मर्ता) विकारी के समान प्रतिपादित हुई है । अर्थात् प्रव्यक्त रूप में पुरुष और ब्रह्म के समान भी । सर्गकाल के प्राप्त होने पर गुणों का साम्यावस्थारूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्तत्त्व की उत्पत्ति हुई । उत्पन्न हुए महान् की प्रधानतत्त्व ने आवृत किया ; महत्तत्त्व सात्त्विक, राजस और तामस-भेद से तीन प्रकार का है । किन्तु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से ढँका रहता है वैसे ही यह विविध महत्तत्त्व प्रधान तत्त्व से सब ओर व्याप्त है । फिर महत्तत्त्व ही वैकारक (सात्त्विक), तैजस (राजस और भूतादिरूप तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ । वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इन्द्रिय आदि का कारण है^{३७} । प्रधान से जिस प्रकार महत्तत्त्व व्याप्त है, वैसे ही महत्तत्त्व से वह तामस अहंकार व्याप्त है । भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर घण्टतन्मात्रा और उससे घण्ट गुणक आकाश की रचना की । उस भूतादि तामस अहंकार ने घण्टतन्मात्रारूप आकाश को व्याप्त किया । फिर [घण्टतन्मात्रा रूप] आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा की रचा । उस (स्पर्शतन्मात्रा) से बलवान् वायु हुआ । उसका गुण स्पर्श माना गया है । घण्ट तन्मात्रारूप आकाश ने स्पर्शतन्मात्रा वाले वायु

३६. तु० क० ११।१३, १८-१९, ३१, २३-२४ और २५-३० ।

३७. टीकाकार श्रीधर स्वामी का मूल प्रमाण करते हुए डॉ० गुरेन्द्रनाथ दासगुप्त का प्रतिपादन है कि "क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्" (१. २. ३३) में जो 'क्षेत्रज्ञ' शब्द है- उसका अर्थ है—पुरुष । किन्तु स्वरूप से न तो यहाँ (पुरुष का) प्रसंग है और न मूल साक्ष्य का सिद्धांत ही संप्रतिष्ठित होता है नियामक रूप से प्रकृति में प्रवेश और परमेश्वर के साम्निध्य आदि के विषय में पहले ही विवेचन हो चुका है ।

को आवृत किया है। फिर [स्पर्शतन्मात्रारूप] वायु ने विकृत होकर रूप-तन्मात्रा को 'सृष्टि की'। रूपतन्मात्रादुक्त वायु से तेजस् उत्पन्न हुआ, वह रूप-गुणरूप है। स्पर्शतन्मात्रारूप वायु ने रूपतन्मात्रावाले तेजस् को आवृत किया। फिर 'तेजस् [रूपतन्मात्रामय] ने भी विकृत होकर रस-तन्मात्रा की रचना की। उस (रस-तन्मात्रा) से रसगुणक जल उत्पन्न हुआ। रसतन्मात्रावाले जल को रूपतन्मात्रामय तेजस् ने आवृत किया। जल (रस-तन्मात्रारूप) ने धिक्कर को ग्रान्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथिवी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना गया है। उन-उन माक्राधादि भूतों में तन्मात्रा है अतः वे तन्मात्रा (गुणरूप) हो कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, अतएव उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएँ छात, घोर अथवा मूढ़ नहीं हैं। इस कारण से भी उनकी 'संज्ञा अविशेष है—इस प्रकार तामस अहंकार यह भूततन्मात्रारूप स्रष्टा हुआ है^{३८}।

दश इन्द्रियाँ (पंचज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेन्द्रिय) तेजस् राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता दश देवता वैकारिक अर्थात् सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न कहे जाते हैं। इस प्रकार इन्द्रियों के अधिष्ठाता दश देवता और एका-दश मनस् वैकारिक (सात्त्विक) हैं। योन, स्वप्न, चेतु, रसना और घ्राण—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ बुद्धि की सहायता से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध—इन पाँच वियों को ग्रहण करती है। वायु (गुदा), उपस्थ (लिंग), हस्त, पाद, और वाक्—इन पाँच कर्मेन्द्रियों के कर्म क्रमशः [मलमूत्रादि का] त्याग, शिल्प, गति और वचन निर्दिष्ट किए गए हैं। आकाश, वायु, तेजस्, जल और पृथिवी—ये पाँचो भूत उत्तरोत्तर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध—इन पाँच गुणों से युक्त हैं। ये पंचभूत छात, घोर और मूढ़ हैं, अतः विशेष कहलाते हैं—इन भूतों में पृथक्-पृथक् नामा वर्तितया हैं। अतः वे परस्पर सघात के बिना संसार की सृष्टि नहीं कर सकते। अतएव एक दूसरे के आश्रयोभूत होकर और एक ही संघात की उत्पत्ति के श्रयवाले महत्तत्त्व से विशेष पर्यंत प्रकृति के इन समस्त विकारों ने पुनः मे अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर—सर्वथा एक होकर प्रधान तत्त्व के अनुरूप से अण्ड को उत्पत्ति की। जल के बुद्-बुद् के समान क्रमशः भूतो से बड़ा हुआ जल पर स्थित महान् अण्ड ब्रह्म (हिर-ण्यगर्भ) रूप विष्णु का अतिउत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अवाक-स्वरूप अज्ञानवृत्ति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए^{३९}।

वह अण्ड पूर्व-पूर्व की अपेक्षा दश-दश गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि यथा तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महत्त्व से परिवृत है और इन सब के सहित वह महत्त्व भी अल्पतः प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारिकेलफल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढँका रहता है वैसे ही यह अण्ड इन सात प्राकृत आवरणों से पिप हुआ है^{४०}। फिर कल्पान्त के होने पर अविदाहण तमः प्रधान रुद्र-रूप धारण कर जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। जगत् पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत् की सृष्टि करते हैं^{४१}। परमेश्वर विष्णुरूप से जगत् को धारण करते हैं और अन्त में वह अपने भीतर में ही सम्पूर्ण विश्व को संवृत कर लेते हैं। विष्णु ही स्रष्टा हैं और विष्णु ही सृष्टतत्त्व भी हैं। वे ही पालक हैं और वे ही संहारक भी हैं।

यद्यपि ब्रह्मा निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मल हैं फिर भी वह अपनी उन वसामान्य शक्तियों से, जो हमारे लिए अचिन्त्य हैं, सर्गादि का कर्ता होता है यथार्थतः उसकी शक्तियों (तेज) और द्रव्यों के मध्य का सम्बन्ध अशोध्य है। हम इसे नहीं समझ और समझा सकते कि कैसे और क्यों अग्नि में उष्णता है^{४२}। पृथिवी हरि की स्तुति करती हुई कहती है—“यह जो कुछ भी भूतिमान् जगत् दृष्टिगोचर होता है ज्ञानस्वरूप आप ही का रूप है। अजितेन्द्रिय लोग भ्रम से इसे जगत् रूप देखते हैं। इस सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप जगत् को बुद्धिशून्य लोग अर्थरूप देखते हैं अतः वे निरन्तर मोहमय संसारसागर में भटका करते हैं। जो लोग शुद्धचित्त और विज्ञानवेत्ता हैं वे इस सम्पूर्ण संसार को अपना ज्ञानारमक स्वरूप ही देखते हैं^{४३}।

पुराण में प्रतिपादन है कि सृष्टि-रचना में भगवान् तो केवल निमित्तमात्र हैं, क्योंकि उस (रचना) का प्रधान कारण तो मृग्य पदार्थों की शक्तियाँ ही हैं। वस्तुओं की रचना में निमित्तमात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त हो जाती है। इस प्रतिपादन से निष्कर्ष यह निकलता है कि ईश्वर तो केवल रूपनिर्माता प्रतिनिधिमात्र सत्त्व होता है, यथार्थ भौतिक कारण तो मृग्य पदार्थों की अपनी ही शक्तियाँ हैं, ईश्वर का तो केवल प्रभाव और विद्यमानता

४०. बही १।१।१९-२०

४१. बही १।१।६३ और ६४

४२. बही १।१।१-२

४३. बही १।४।३९-४१

मान रहती है। टीकाकार श्रीधर स्वामी का प्रतिपादन है कि जिस प्रकार तृणादि के बीजों में स्थित अंकुरादि मेघ के सान्निध्य में अपनी ही शक्ति से परिणत होता है उसी प्रकार ब्रह्मा मृज्य पदार्थों की सृष्टिक्रिया में परमेश्वर के समान साधारण कारणमात्र हैं^{४४}। एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि सिमृक्षा-शक्ति से युक्त ब्रह्मा मृज्य शक्ति को प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बार-बार इसी प्रकार मृष्टि की रचना किया करते हैं। श्रीधर स्वामी के मत से ईश्वर का केवल सान्निध्यमात्र ही अपेक्षित रहता है। पुराण में मृष्टि के सम्बन्ध में एक अन्य ही विवरण उपलब्ध होता है : सर्ग के आदि में ब्रह्मा के पूर्ववत् मृष्टि का चिन्तन करने पर प्रथम अवुद्धिपूर्वक तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महारमा से प्रथम तमस् (अज्ञात), मोह, महामोह (भोगेच्छा), तामिस्र (क्रोध) और अन्धतामिस्र (अभिनिवेश) नामक पंचपर्वी अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञानशून्य, बाहर-भीतर से तपो-मय और जड़ नगादि स्थावर (बुध-गुल्म-लता बीरु-तृण) रूप पाँच प्रकार का सर्ग हुआ। उस मृष्टि को पुष्टार्थ की असाधिका देखकर तिर्यक् स्रोत-मृष्टि उत्पन्न की। यह सग्रे तिरछा चलने वाला है इसलिए तिर्यक् स्रोत कहलाता है। ये पशु-पक्षी आदि प्रायः तमोमय (अज्ञानी) अवेदिन् (विवेकरहित) हैं और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले हैं^{४५}।

उपर्युक्त अवेदिन् शब्द के अर्थप्रकाशन में टीकाकार श्रीधर स्वामी का कथन है कि पशु-पक्षियों को केवल खाने का ही ज्ञान होता है (अतः वे अवेदिन् कहे जाते हैं), किन्तु कलात्मक या काल्पनिक ज्ञान का उनमें सम्भाव रहता है—वे अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य अनुभवों का विकास नहीं कर सकते और वे अपने ज्ञान को प्रकाशित भी नहीं कर सकते। उन्हें लौकिक और पारलौकिक सुखसाधन का भी ज्ञान नहीं। वे आचार विचार तथा धर्माधर्म के ज्ञान से रहित हैं। उन्हें स्वच्छता का भी ज्ञान नहीं। अपनी अज्ञानता को ही सच्चा ज्ञान समझ कर वे घनुष्ट रहते हैं। किसी विशिष्ट ज्ञान की भी उन्हें चिन्ता नहीं रहती।

ये सब अहंकारी, अभिमानी अट्ठाईस वर्षों से युक्त आन्तरिक सुख को ही समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले हैं^{४६}। वध शब्द अव्यक्ति का पर्यायवाचक है। साक्ष्य दर्शन में अट्ठाईस वर्षों की चर्चा है—पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और मन—ये ग्यारह इन्द्रियवध एक तुष्टि और सिद्धि के विपर्यय से सत्रह बुद्धि-वध—ये समस्त अट्ठाईस

वध अशक्ति कहे जाते हैं^{१०}। अपने पौराणिक वधों का प्रसंग स्पष्टतः साख्य दर्शन के पारिभाषिक वधों को लक्षित करता है^{११}। यहाँ निश्चित रूप से अवगत होता है कि विष्णुपुराण के युग में उपयुक्त साख्य का पारिभाषिक नाम पूर्ण रूप में प्रचार में आ चुका था। इससे यह भी ध्वनित होता है कि अपना पुराण साख्य दर्शन के विचार क्षेत्र में सम्यक् रूपेण सम्बद्ध था इस लिये कि वध शब्द का संकेत मात्र ही साख्यवध के प्रमग के लिये पर्याप्त था। डॉ० नुरेद्दीन दासगुप्त के मत से विष्णुपुराण प्रायः ईसा की तृतीय शताब्दी की रचना है और ईश्वरकृष्ण की साख्य कारिका की रचना लगभग उसी समय में हुई थी। मार्कण्डेय पुराण (अ० ४८ श्लो० २०) में 'अष्टाविंशतिधात्मिका'—यह पाठ है। और 'वाधांश्विता'—ऐसा पाठ न तो मार्कण्डेय पुराण में पाया जाता है और न पद्मपुराण (१३।६५) में ही। अतः एव अनुमित होता है कि मार्कण्डेय पुराण में वर्णित "अष्टाईश प्रकार" तृतीय शताब्दी में रचित साख्य के ही प्रभाव में "अष्टाईश प्रकार के वधों" के रूप में परिणत कर दिये गये हों। डॉ० दासगुप्त के मत से मार्कण्डेय पुराण की रचना ई० पू० द्वितीय शताब्दी में अनुमित है। अतः यह अनुमान करना सुगम नहीं कि अष्टाईश प्रकार के वधों की सृष्टि मार्कण्डेय पुराण को अपेक्षित हुई होगी। किन्तु साख्य-सम्मत अष्टाईश प्रकार के वधों के साथ इनका परिचय एकान्त असंभव प्रतीत होता है^{१२}।

४६ १. बाधिर्य (बहिरापन), २. कुष्ठिता (स्पर्शन शक्ति का नाश), ३. अन्धत्व (अन्धापन), ४. जडता (जिज्ञा शक्ति का नाश), ५. अजिघ्रता (घ्राणेन्द्रिय की विकलता), ६. मूकता (श्रवणपन), ७. कौम्य (ललापन), ८. पंगुत्व (लग्नपन), ९. क्लैब्य (नपुंसकता), १०. उदावर्त (पुरीषशक्ति का नाश) तथा ११ मन्दता (मानसिक शक्ति का नाश) ऐसे ग्यारह इन्द्रियवध हैं, जिनसे बुद्धिवध होने के कारण ग्यारह प्रकार के तथा नौ प्रकार की तुष्टि के और आठ प्रकार सिद्धि के विपर्यय (विपरीतता) से होने वाले स्वरूप में बुद्धि के वध सनह होते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण मिलाकर अष्टाईश बुद्धि के वधों को ही साख्यशास्त्र में अष्टाईश प्रकार की अशक्ति माना गया है :—

एनादोन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधैरशक्तिरहिता ।

सप्तदश वधा बुद्धेर्विपर्ययात् तुष्टिसिद्धीनाम् ॥ — सा० का० ४९

४७. हि० ६० कि० ५०^१, पा० टी० १

इस (तिर्यक् स्रोत) सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ कर परमेश्वर ने देवताओं को उत्पन्न किया । वे ऊर्ध्व-स्रोत मृष्टि में उत्पन्न प्राणी विषय-सुख के प्रेमी बाह्य और आन्तरिक दृष्टिस्म्पन्न अथवा बाह्य और आन्तरिक ज्ञानयुक्त थे पुनः इस देव सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक जान परमेश्वर ने पुरुषार्थ के साधक मनुष्यों की सृष्टि की । इस सर्ग के प्राणी नीचे (पृथिवी पर) रहते हैं इस लिए वे 'अर्वाक्-स्रोत' कहे जाते हैं । उनमें सत्त्व, रजस् और तमस्—तीनों की ही अधिकता होती है । अत एव वे दुःखबहुल, अतिशय क्रियाशील एवं बाह्य-आभ्यन्तर ज्ञान से स्म्पन्न सौर साधक हैं^८ । इस प्रकार नवधा मृष्टि का विवरण उपलब्ध होता है । छह प्रकार की मृष्टि का वर्णन हो चुका । यथा—ब्रह्मा का प्रथम सर्ग महत्तरव सर्ग है । द्वितीय सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूतसर्ग भी कहा जाता है । तृतीय वैकारिक सर्ग है, जो ऐन्द्रियिक (इन्द्रिय सम्बन्धी) कहा जाता है । चतुर्थ मुख्य सर्ग है—इसके अन्तर्गत पर्वत-वृक्षादि हैं । पञ्चम तिर्यक् स्रोत सर्ग है—इसके अन्तर्गत कीट-पतंगादि आते हैं । षष्ठ ऊर्ध्व स्रोतःसर्ग है, जिसे देवसर्ग भी कहा जाता है । सप्तम अर्वाक् स्रोताओं का सर्ग है—यह मनुष्य सर्ग है । अष्टम अनुग्रह सर्ग है । टीकाकार श्रीधर स्वामीने अनुग्रह सर्ग को वायुपुराण के अनुसार चार भागों में व्यवस्थित किया है । यथा—बुद्धों में, पशुपक्षियों में, देवों में और मनुष्यों में^९ । बुद्धों में अज्ञानता है, पशुओं में केवल शारीरिक बल है, देवगणों में एकान्त सन्तोष है और मनुष्यों में अन्तिम और उच्चतम लक्ष्य पर पहुँचने की भावना है । नवम कौमार सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है । श्रीधर स्वामी के मत से कौमार सर्ग सनत्कुमार आदि भगवान् (ब्रह्मा) के मानस पुत्रों का सर्ग है^{१०} ।

प्रलय—पुराण में प्रलय के चार प्रकार वर्णित हुए हैं । यथा—नैमित्तिक (ब्रह्मा), प्राकृतिक, आत्मनिक और नित्य । नैमित्तिक प्रलय उस अवस्था का नाम है, जिसमें ब्रह्मास्मि भगवान् सो जाते हैं । प्राकृतिक प्रलय उसे कहते हैं,

४८. तु० क० १।५।१६-१८

४९. अष्टमोऽनुग्रहः सर्गः स चतुर्धा व्यवस्थितः ।

विषयवेण वा शक्त्या सिद्धया तुष्ट्या तथैव च ॥

स्थावरेषु विषयसात्तिर्यग्योनिष्वसक्तितः ।

सिद्धयात्मना मनुष्येषु तुष्ट्या देवेषु कृत्स्नतः ॥

—वा० पु० ६।६८

५०. तु० क० १।५।१९-२५

जब सम्पूर्ण विद्वत् प्रकृति में लीन हो जाता है। आत्यन्तिक प्रलय उस अवस्था का परिणाम है जो सनातन ब्रह्म में छपरूप मोक्ष ही है^१। चतुर्थ प्रलय विश्व सृष्टि का उपसंहार ही है^२।

कालमान

पुराण में निमेष आदि कालमान का विवेचन त्रिक और वैज्ञानिक पद्धति पर सम्पन्न हुआ है। कालमान के प्रतीक रूप निमेष, काष्ठ, कला, नाडिका, मुहूर्त, अहोरात्र, मास, जयन्त, वर्ष, दिव्य वर्ष, युग, मन्वन्तर और कल्प—पारिभाषिक नामों का विचार हुआ है। निमेष के परिमाण के सम्बन्ध में कथन है कि एकमात्रिक अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय को निमेष अथवा मात्रा कहते हैं। इस प्रकार पन्द्रह निमेषों की एक काष्ठ होनी है, तीस काष्ठों की एक कला और पन्द्रह कलाओं की एक नाडिका होती है। नाडिका के परिमाण के विषय में कहा गया है कि साढ़े बारह पल साधननिमित्त जलपात्र से इस का ज्ञान किया जा सकता है। मगध देशीय माप में यह पात्र जलप्रस्थ कहा जाता है। उसमें चार अंगुल लम्बी चार मासे की सुवर्ण-शलाका से छिद्र किया रहता है [उसके छिद्र को ऊपर कर जल में डुबो देने में जितनी देर में यह पात्र जल से भर जाय उतने ही समय को एक नाडिका समझनी चाहिये] ऐसी दो नाडिकाओं का एक मुहूर्त होता है और तीस मुहूर्तों का एक अहोरात्र। उतने (तीस) ही अहोरात्रों का द्विषादिक एक मास निर्धारित हुआ है। छः मासों का एक जयन्त—दक्षिणायन तथा उत्तरायन माना गया है। दक्षिणायन देवरात्रि है और उत्तरायन देवदिन। दो जयन्त मिल कर एक मानव वर्ष होता है। देवलोक में यही मानव वर्ष एक अहोरात्र के तुल्य होता है। ऐसे तीन ही साठ वर्षों का एक दिव्य वर्ष माना गया है तथा बारह सहस्र दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग (सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि) परिमित है। पुरातत्त्ववेत्ताओं के मत से सत्ययुग का कालमान चार सहस्र दिव्य वर्ष, त्रेतायुग का तीन सहस्र, द्वापरयुग का दो सहस्र और कलियुग का एक सहस्र दिव्य वर्ष है। इस निर्धारण से चतुर्युग का कालमान दो सहस्र वर्ष न्यूनतर होकर बारह के स्थान में केवल दस सहस्र वर्ष ही सिद्ध होता है, किन्तु प्रत्येक युग के पूर्व और पश्चात् क्रमशः चार, तीन, दो और एक दिव्य वर्षों की संख्या और इतने ही परिमाण का संघ्याय होता है अर्थात् सत्ययुग के पूर्व चार ही दिव्य वर्षों की संख्या और पश्चात् उतने ही परिमाण

११. बही ६।८।१

१२. बही १।७।१-४३

का संघात होता है, त्रेता युग के पूर्व तीन सौ दिव्य वर्षों की संघात और पश्चात् उतने ही परिमाण का संघात, द्वापर युग के पूर्व दो सौ दिव्य वर्षों की संघात और पश्चात् उतने ही परिमाण का संघात एवं कलियुग के पूर्व एक सौ दिव्य वर्षों की संघात और उतने ही परिमाण का संघात होता है। इस प्रकार प्रत्येक युग के साध संघात और संघात मान के योग से चतुर्गुण का कालमान बारह सहस्र दिव्य वर्षों का निम्न हो जाता है और ऐसे एक सहस्र चतुर्गुण ब्रह्मा के एक दिन का परिमाण है। ब्रह्मा के ऐसे पूरे एक दिन की संज्ञा कल्प है। एक कल्प में क्रमशः मनु हो जावे हैं और एक कल्प के अन्त में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। इकहत्तर चतुर्गुण से कुछ अधिक फल का एक संवत्सर गिना जाता है। दिव्य वर्ग-गणना से एक संवत्सर में आठ लाख बावन हजार वर्ष निर्दिष्ट किये गये हैं तथा मानव वर्ष-गणना के अनुसार संवत्सर का परिमाण पूरे दोष करोड़, सरसठ लाख बीस हजार वर्ष है, इस से अधिक नहीं ^{१३}।

निम्नांकित सारिणियों से कालमान का अवबोध सम्यक् रूप से स्पष्टीकृत हो जाता है:

१ साधारण सारिणी

१५ निमेष (मात्रा)	१	काष्ठा
३० काष्ठा	"	कला
१५ कला	"	नाडिका
२ नाडिका	"	मुहूर्त
३० मुहूर्त	"	अहोरात्र
२० अहोरात्र	"	मास (द्विपक्षिक)
६ मास	"	अयन
२ अयन	"	वर्ष (मानव)
१ वर्ष (मानव)	"	अहोरात्र (दिव्य)
३६० वर्ष (मानव)	"	वर्ष (दिव्य)
३२००० वर्ष	"	चतुर्गुण (सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि)
७१ चतुर्गुण (से कुछ अधिक)	"	संवत्सर
१००० चतुर्गुण	"	कल्प (ब्रह्मा का एक दिन)

१	२	३	४	५	६	७	८	९
युगः	दिग्ध वर्ष	संख्या	संख्याद्य	योग	मानव वर्ष (दिग्ध वर्ष)	संख्या	संख्याद्य	यशों का योग
सहस्र	१०००	४००	४००	४८००	१४४००००	१४४०००	१४४०००	१७२८०००
श्रेता	१०००	३००	३००	३६००	१०८००००	१०८०००	१०८०००	१२९६०००
त्रायस	१०००	२००	२००	२४००	७२००००	७२०००	७२०००	८६४०००
कलि	१०००	१००	१००	१२००	३६००००	३६०००	३६०००	४३२०००
योग	१००००	१०००	१०००	१२०००	३६०००००	३६००००	३६००००	४३२००००

अने पुराण में अतीत, वर्तमान और भावी चौदह मनु (मन्वन्तरो)ओं का विवरण मिलता है^{१४}। यथा—

अतीत	वर्तमान	भावी
(१) स्वायम्भुव	(७) वैवस्वत	(८) सावर्णि
(२) स्वारोचिष		(९) दश सावर्णि
(३) उत्तम		(१०) ब्रह्म सावर्णि
(४) तामस		(११) परम सावर्णि
(५) रैवत		(११) दश सावर्णि
(६) चाक्षुष		(१३) रुचि
		(१४) भीम

देवमण्डल—उपमूर्त प्रत्येक मन्वन्तर में पृथक्-पृथक् देवगणों का प्रसंग आया है। प्रथम स्वायम्भुव मन्वर में यम (पति) के दक्षिणा (पत्नी) से उत्पन्न बारह पुत्र याम नामक देव हुए^{१५}। द्वितीय स्वारोचिष मन्वन्तर में पारायत और तुषितगण देवता थे। तृतीय उत्तम के मन्वन्तर में मुधाम, धाम, यम, प्रतदंश और वसवर्त्तो—ये पाँच बारह-बारह देवताओं के गण थे। चतुर्थ तामस मन्वन्तर में तुषार, हरि, धाम, और मुधि—ये चार देववर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग में सत्ताईस-सत्ताईस देवगण थे। पञ्चम रैवत मन्वन्तर में चौदह-चौदह देवताओं के अमिताभ, धूमरप बैरुष्ठ और मुधेपा गण थे। षष्ठ चाक्षुष मन्वन्तर में आप्य, प्रभूत, भस्म, पुष्टक और केत—ये पाँच देवगण थे। वर्तमान सप्तम वैवस्वत मन्वन्तर में आशिर, वसु और दश

आदि देवगण हैं^{४८} । भावी अष्टम सार्वणि मन्वन्तर मे सुतप, वमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे । नवम दश सार्वणि के मन्वन्तर मे पार, मरीचिगर्भ और सुधर्मा नामक तीन देवगण होंगे और प्रत्येक वर्ग मे बारह-बारह देवता होंगे । दशम ब्रह्म सार्वणि के मन्वन्तर मे सुधामा और विशुद्ध नामक सौ-सौ देवताओं के दो गण होंगे । एकादश धर्म सार्वणि के मन्वन्तर मे विहगम, कामगम और निर्वाणरति नामक मुख्यदेवगणों मे से प्रत्येक मे तीस-तीस देवता होंगे । द्वादश रद सार्वणि के मन्वन्तर मे दश-दश देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप नामक पाँच देवगण होंगे । त्रयोदश रुचि के मन्वन्तर मे सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगणों मे से प्रत्येक मे तैंतीस-तैंतीस देवता रहेंगे^{४९} । और अन्तिम भौम नामक मन्वन्तर मे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और वाचाबुद्ध नामक देवगण होंगे^{५०} ।

ऋग्वेद मे युग शब्द का प्रयोग बहुधा एक 'पीढ़ी' के द्योतक रूप मे हुआ है, किन्तु एक स्थल पर "दीर्घतमस्" के लिए "दशमे युगे" व्याहृति का अर्थ जीवन का दशम दशक अपेक्षित हुआ है । वैदिक साहित्य मे कलि, द्रापर, त्रेता और कृत नामक चार युगों का कोई निश्चित सन्दर्भ नहीं है, यद्यपि वहाँ यह शब्द पासे की फेंकी के नाम के रूप मे आते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण (७।१५।४) में ये नाम तो आते हैं, किन्तु इनमे वस्तुतः युगों का ही तात्पर्य होना निश्चित नहीं । पर्याप्त ब्राह्मण (५।६) में पुष्य, द्रापर, आर्वा और कृत नामक चार युगों का तथा गोपय ब्राह्मण में द्रापर का उल्लेख है^{५१} । मनु की ऋग्वेद अथवा पञ्चातकांलीन वैदिक साहित्य में भी कोई ऐतिहासिकता नहीं दी जा सकती है । यह केवल प्रथम मनुष्य और मानव जाति तथा यज्ञ और अन्य विषयों का मार्गदर्शक है । अतः मूल ग्रन्थों में वशानुक्रमसम्बन्धी दृष्टिकोणों को मनु और उसके कनिष्ठ पुत्र नाभादेदिष्ट पर आरोपित कर दिया गया है । जलप्लावन की वैदिक कथा में भी यह नामक के रूप में आता है^{५२} । मन्वन्तर शब्द का प्रयोग वेदों में उपलब्ध नहीं होता । ऋग्वेद (१०।६२।९ और ११) मे सार्वर्ण्य के साथ सार्वणि शब्द एक पौत्रिक नाम के रूप में मिलता है । किन्तु यह भी स्पष्ट है कि "सर्वण्य" नामक किसी भी व्यक्ति का कभी भी कोई अस्तित्व नहीं

५६ तु० क० ३।१।१०-३१

५७. वही ३।२।१५-३७

५८. वही ३।२।४१ ४२

५९ वें ६० २।२।४-५

६० वही २।१।४४-५

१० वि० भा०

या^{६१}। जहाँ तक हम समझते हैं वैदिक साहित्य में कल्प शब्द का प्रयोग काल मापक रूप में अप्राप्य है। तैत्तिरीय आरण्यक (२।१०) में प्रयुक्त कल्प शब्द कल्पसूत्र का स्रोतक प्रतीत होता है^{६२}। गोता अवश्य ही सृष्टि और संहार काल के मापक कल्प शब्द से परिचित प्रतीत होती है^{६३}। बौद्ध साहित्य में बहुधा कालचक्र के स्रोतक रूप में "कल्प" शब्द का प्रयोग हुआ है। बौद्ध साहित्य में महाकल्प, अवंकयेयकल्प और अनन्तकल्प शब्दों का विवरण दिया है। वही जो "कल्प" शब्द प्रयुक्त हुआ है वह ऐहिक जीवन से सम्बन्ध है^{६४}। उत्तराध्यायन आदि जैन साहित्य में "कल्प" शब्द का प्रयोग है और वह केवल कतिपय शताब्दियों के ही स्रोतक रूप में, किन्तु पुराण में प्रतिपादित कल्प एक कल्पनातीत महान् अनन्त काल की अवधि के स्रोतक के रूप में है^{६५}।

आचार-मीमांसा

विष्णुपुराण में भक्ति, ज्ञान और कर्म—समस्त यौगिक चिपियों का विवेचन हुआ है। सभी मार्गों के परिणों को इसमें पथेष्ट सम्बल-सामग्रियों की उपलब्धि हो सकती है किन्तु ज्ञान और कर्म के समान भक्तिमार्ग का भी विशेष रूप में महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। यम अपने दूत को विष्णुभक्त के लक्षण प्रतिपादन में कहता है—“जो पुरुष अपने वर्णधर्म से विचलित नहीं होता, अपने मित्र और शत्रु के प्रति समान भाव रखता है, बलात्कार में किसी का भन अपहरण नहीं करता और न किसी जीव को हिंसा ही करता है उस निर्मलचित्त व्यक्ति को भगवान् विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मलमति का चित्त कलिक-रूपरूप मल से मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने हृदय में सर्वथा भगवान् को बसा रखा है उस मनुष्य को भगवान् का परम भक्त समझो। जो एकान्त में पड़े हुए दूसरे के सोने को अपनी दुष्टि के द्वारा तृण के समान समझता है और निरन्तर अनन्य भाव से भगवान् का चिन्तन करता है उस नरश्रेष्ठ को विष्णु का भक्त जानो^{६६}। पुनः एक प्रसंग पर कहा गया है कि जिसका हृदय

६१. वही २।४९५

६२. वही १।१५८

६३. ८।१७

६४. पा० ई० वि० कल्प

६५. सैकेड ४५।१६

६६. तु० क० ३।५।२०-२२

निरन्तर भगवत्परायण रहता है उसका यम, यमदूत, यमपाश, यमदण्ड और यमयातना कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते^{६७} ।

विष्णुपुराण में बहुधा भक्ति के उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। जब भगवान् प्रह्लाद से कहते हैं—“हे प्रह्लाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ तुझे जिस घर की इच्छा हो, मुझसे माग ले” । तब प्रह्लाद कहते हैं—“हे नाथ, सहस्रा योनियों में से मैं जिस-जिस में जाऊँ उसी-उसी में हे अच्युत, आप में मेरी सर्वदा अशुण्य भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों को विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है वैसे ही आप का स्मरण करते हुए मेरे हृदय से वह (भक्ति) कभी दूर न हो^{६८} । इसके पश्चात् भी जब भगवान् ने प्रह्लाद से और मनोवाछित वर मागने के लिए बार-बार आग्रह किया तब प्रह्लाद ने कहा—“भगवन्, मैं तो आप के इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आप की कृपा से आप में मेरी निरन्तर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभो, सम्पूर्ण जगत् के कारणरूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म, अर्थ और काम से तो उसका प्रयोजन हो क्या रह जाता है^{६९} ।

इस प्रसंग से ध्वनित होता है कि परम तत्त्व को प्राप्त करने के लिए भक्ति से बड़ा अन्य कोई साधन नहीं है। भक्ति की तुलना में धर्म, अर्थ और काम का तो कोई मूल्य ही नहीं है। इस साधन के द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ—परम तत्त्व है वह भी साधक के सर्वतोभावेन अधिकार में आ जाता है। फिर शेष ही क्या रह गया ?

श्रीमद्भगवद्गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए भक्ति की महिमा में भगवान् कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ (परमेश्वर) को निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं उन पुरुषों का योग-क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर लेता हूँ^{७०} । पुनः एक अन्य स्थल पर अर्जुन के प्रति भगवान् का

६७ किङ्कराः पाशदण्डाश्च न यमो न च यातनाः ।

समर्पास्तस्य यस्यात्मा केशबालम्बनस्त्वदा ॥ —३।७।३८

६८. १।२०।१७-१९

६९. कृतकृत्योऽस्मि भगवन्भरेणानेन यद्वयम् ।

भक्तिर्नैवप्रसादेन भक्तिरन्यभिचारिणी ॥

धर्मार्थकामैः किं तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता ।

यमस्तजगता मूले यस्य भक्तिः स्थिरा त्वयि ॥ —१।२०।२६-२७

७०. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ —९।२९

कथन है—“सम्पूर्ण धर्मों— कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तू केवल एक मुक्त सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आजा, मैं तुझे सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर”^{११}

पद्मपुराण (उ० ९४) में भक्ति की सर्वोत्कृष्टता के विषय में अपने भक्त नारद मुनि से भगवान् विष्णु ने कहा है—“मैं न तो वैकुण्ठ में निवास करता हूँ और न योगियों के हृदय में ही । जहाँ मेरे भक्त मेरा भक्तिमान करते हैं मेरा वही सच्चा निवास है । उन मेरे भक्तों का ही मनुष्य जो गन्ध-पुष्पादि के द्वारा पूजन अर्चन करते हैं, उस पूजन से जो मुझे सन्तुष्टि होती है, वह मेरे पूजन से नहीं । जो मेरी पुराण-कथा का श्रवण तो करते हैं किन्तु मेरे भक्तों के गान की निन्दा करते हैं वे मूढ़ मेरे द्वेषी हैं”^{१२} ।

नवधा भक्ति—अपने पुराण में भक्ति के प्रकार का प्रतिपादन तो स्पष्ट रूप में नहीं हुआ है. किन्तु म्युनाधिक मात्रा में प्रत्येक भक्ति की चरितार्थता हो जाती है । भागवतपुराण में वर्णन है कि जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रह्लाद से उसके द्वारा पठित कतिपय श्लोकों की आवृत्ति करने और उनके सारांश कहने को कहा तब उस (प्रह्लाद) ने “नवधा भक्ति” का प्रतिपादन किया । यथा—(१) श्रवण, (२) कीर्तन, (३) स्मरण, (४) पारसेवन, (५) अर्चन, (६) वन्दन, (७) दास्य, (८) सख्य और (९) आत्मनिवेदन^{१३} ।

७१. सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ — १८।६६

७२. नाहं वक्षामि वैकुण्ठे योगिना हृदये न वै ।

मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

सेवा पूजादिकं गन्धपुष्पाद्यैः कियते नरैः ।

तेन प्रीतिं परां याति न तथा मत्पूजनात् ॥

मत्पुराणरूपां श्रुत्या मद्भक्तानारुच्य गायनम् ।

निन्दन्ति ये नरा मूढास्तेमदेष्या भवन्ति हि ॥

कल्याण (सन्तवाणी अंक) २७

७३. श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पारसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

इति पञ्चविधा विष्णो भक्तिश्चेन्नक्षणात् ।

क्रियते भगवत्पदा श्रमस्योपीतमुत्तमम् ॥

ध्वण—भगवान् के नाम, चरित्र एवं गुणादि के ध्वण को. ध्वणभक्ति कहा गया है^{३४}। प्रथम हमे विष्णुके विषय में ध्वण करना है और यही नवधा भक्ति का प्रथम सोपान है, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ना है। 'विष्णु' शब्द से किसी साम्प्रदायिक देवविशेष की ओर संकेत नहीं है किन्तु यह शब्द व्याप्य-यंक 'विष्' मूल धातु से व्युत्पन्न हुआ है अतः इस (शब्द) का 'सर्वव्यापक' सम्प्रदाय ही प्रकट होता है। अपने पुराण में कथन है कि पुराण-ध्वण से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बारह वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है, वह सब मनुष्य को पुराण के ध्वण-मात्र से मिल जाता है^{३५}। पराशर का कृष्ण के चरित्रमय पुराण ध्वण के महिमावर्णन में कथन है कि अश्वमेध यज्ञ में अबधुष (यज्ञान्त) स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल इस (पुराण) को ध्वण कर मनुष्य प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुक्षेत्र तथा समुद्र-तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है वही इस पुराण को सुनने से प्राप्त होता है। एक वर्ष नियमानुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान् पुण्यफल मिलता है वही इसे केवल एक बार सुनने से प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुनास्नान कर कृष्ण का दर्शन करने से जो फल मिलता है वही कृष्ण में चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधानतापूर्वक सुनने से मिल जाता है^{३६}। पुराण में जिस प्रकार भगवान् के चरित्र-ध्वण का माहात्म्य विवृत हुआ है उसी प्रकार भगवद्भक्तों के चरित्रध्वण को महिमा भी दृष्टि-शोचर होती है। पराशर मुनि का कथन है कि महारामा प्रह्लाद के चरित्रध्वण से मनुष्य का पाप क्षीय ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार विष्णु ने प्रह्लाद की सम्पूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी उसी प्रकार वे सर्वदा उस की भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है^{३७}। श्रीमद्भागवत पुराण के अनेक स्थलों पर ध्वण भक्ति के उदाहरण विवृत हुए हैं^{३८}। गंभीर अनुसन्धान के द्वारा वैदिक साहित्य में भी ध्वण भक्ति का साकेतिक विवरण उपलब्ध हो सकता है।

७४ ध्वण नामचरित्रगुणादीना धृतिर्भवेत् ।

—कल्याण (साधनाङ्क) १०९

७५. तु० क० १।२२।८८-८९

७६. तु० क० ६।८।२८-३२

७७. वही १।२०।३६-३९

७८. तु० क० ३।५।४५-४६, ३।९।५, ४।२०।२४ और १२।४।४० आदि ।

यथा—कानों से हम कल्याणमय वचन का श्रवण करें। कल्याणकारी भगवान् का यथाःश्रवण करें^{७१}।

श्रवणभक्ति के “दिवेचन मे श्रीप्रेम (Nixon) का मत है कि विष्णु की विशिष्ट आकृति—संखचक्रगदापद्मधारी रूप—मूर्त रूप से श्रवण का तात्पर्य नहीं है, अपितु पुराण मे वर्णित विष्णु की नित्यता, परम सत्ता—सनातन ज्ञानतत्त्व वा उपनिषद्दर्शित अद्वितीय ब्रह्म (परमात्मा) के विषय मे अन्तःकरण से श्रवण करना है। सांख्यो में अथवा आप्त अर्थात् तत्त्वज्ञानी व्यक्तियों से भगवान् की नित्य सत्ता के विषय में श्रवण अर्थात् धारण करना ही श्रवण भक्ति का अभिप्राय है^{७२}। कीर्तन—परमात्मा की नित्य सत्ता में श्रवण की निष्ठा हो चुकने के अनन्तर भक्ति की दूसरी अवस्था भगवान् की स्तुति का कीर्तन है।

कीर्तन—नाम, लीला और गुण आदि के उच्चस्वर से उच्चारण करने का नाम कीर्तन भक्ति है^{७३}। कीर्तन के महिमावर्णन में छायात् भगवान् ध्रुव से कहते हैं—“जो लोग समाहित चित्त से प्रातः और सायंकाल में तेरा गुणकीर्तन करेंगे उनको महान् पुष्प होगा^{७४}। जो व्यक्ति ध्रुव के दिव्यलोक प्राप्ति सम्बन्धी इस प्रसंग का कीर्तन करता है वह अशेष पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में पूजित होता है^{७५}। जो फल सत्य युग में ध्यान, धेता में यज्ञ और द्वापर में देवाचन करने से प्राप्त होता है वही कलियुग में भगवान् के नाम कीर्तन से मिल जाता है^{७६}। अन्य एक प्रसंग पर कथन है कि जिन के नाम का विवश होकर कीर्तन करने से भी मनुष्य समस्त पापों से इस प्रकार मुक्त हो जाता है जिस प्रकार सिंह से भीत बृक। जिनका भक्तिपूर्वक किया हुआ नामकीर्तन सम्पूर्ण धानुओं के पिघलाने वाले अग्नि के समान समस्त पापों का विलयन (लीन कर देने वाला) है^{७७}।

७१. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम । —श्रु० वे० १।८१।८ और

भद्रं श्लोकं श्रूयासम् । —अ० वे० १६।२।४

८०. सु० फा० दृ० २८-२९

८१. नामलीला गुणादीनामुच्चैर्भाषा तु कीर्तनम् ।

—कल्याण (साधनाक) १०९

८२. १।१२।९५

८३. तु० क० १।१२।१०२

८४. वही ६।२।१७

८५. वही ६।८।१९-२०

गीता में कृष्ण ने एकाक्षर (ओं ह्य) ब्रह्म के उच्चारण के साथ देहत्याग-
कारी के लिए परम गति प्रतिपादन की है^{८६} । पतञ्जलि ने प्रणव (ऊ) के
जप रूप कीर्तन की विधेयता विवृत की है^{८७} । श्रीमद्भागवत पुराण में तो कीर्तन
के बहुधा प्रसंग मिलते हैं^{८८} ।

। इस सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए श्रीकृष्ण प्रेम कहते हैं कि
जब हम किसी रोचक समाचार को सुन लेते हैं, उस में स्वयं हमारी अभिव्यक्ति
उत्पन्न हो जाती है और तब हमारे लिए यह स्वाभाविक हो जाता है कि हम
उस रुचिकर समाचार को अन्यो को सुनाये बिना नहीं रह सकते । जब हम
समाचारपत्र में रोचक विषय अथवा कहानी पढ़ते हैं तब तुरन्त ही, जो कोई
हमारे निकट होता है उसे सुना देने की सहज प्रवृत्ति हम में जागरित हो उठती
है । किन्तु इस क्षणिक जगत् के क्षमरकृतिपूर्ण समाचार की अपेक्षा सम्पूर्ण विश्व
के माता-पिता तथा बन्धु भ्राता का समाचार तो अधिकतम रोचक वा परभा-
नन्दायक होता है । उस प्रश्न की शक्ति के समक्ष साधारण शत्रु एवं वैज्ञानिक
विलास सहसा विलीन हो जाते हैं ।

यदि हमने यथार्थतः उस नित्य तत्त्व को सुन लिया, जिसकी सुनना यात्रिक
श्रुति से सुनना नहीं, हृदय की श्रुति से सुनना है, तब हमारे लिए यह स्वा-
भाविक हो जायगा कि उस नित्य सत्ता को सुन कर अन्यो को सुनाये बिना
हम रह नहीं सकते हैं । यही है भक्ति की द्वितीय अवस्था जो 'कीर्तन' संज्ञा से
अभिहित होती है—भगवन्नामकीर्तन अथवा जप वा भगवद्योगान आदि
इसी भक्ति के नामान्तर हैं । इस स्थूल मुख से नहीं, अन्तःकरण की तन्त्री से
भगवान् का यशोगान हो 'कीर्तन' भक्ति है^{८९} ।

स्मरण—जिस किसी प्रकार से मन के साथ हरि का सम्बन्ध हो जाता
है वह स्मरण भक्ति है^{९०} । भगवत्स्मरण भक्ति के सम्बन्ध में पौराणिक कथन
है कि जिस पुरुष ने चित में पाप कर्म के अनन्तर पश्चात्ताप होता है उसके
लिए तो हरिस्मरण ही एकमात्र प्रायश्चित्त है । प्रातः, मध्याह्न, साय और

८६ श्रीमद्वेदाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमा गतिम् ॥ —८।१३

८७. तज्जपस्तदर्थभानम् । —पा० यो० १।२८

८८. तु० क० १।५।८-१२।३।५१-५२

८९. ख० का० दृ० २९ ३०

९०. यथाकथञ्चिन्मनसा सम्बन्धः स्मृतिरुच्यते ।

—११० कल्याण (साधनां) ११०

रात्रि के समय भगवत्स्मरण से पाप के क्षय हो जाने पर मनुष्य नारायण को प्राप्त कर लेता है। विष्णु के स्मरण से समस्त पापराशि के भस्म हो जाने से पुण्य मोक्षपद प्राप्त कर लेता है, स्वर्गलाभ तो उसके लिए विघ्न रूप है^{११}। अतः अपनी गोकुल यात्रा के समय सोचते हुए कहते हैं कि जिनके स्मरणमात्र से पुण्य सर्वथा कल्याणपात्र हो जाता है, मैं सर्वदा उन अजन्मा हरि की चरण में प्राप्त होता हूँ^{१२}। स्मरण अथवा ध्यान के विषय में कृष्ण का कथन है कि जो समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित कर तथा मुझ में वशीन होकर अनन्य योग से ध्यान के द्वारा मेरी उपासना करते हैं उन मुझ में वित्त लगाने वालों का मैं मृत्युरूप संसार-सागर में दीप्त कल्याणकारी हो जाता हूँ^{१३}।

भक्तों की अभीष्टसिद्धि के लिए श्रवण और कीर्तन ही पर्याप्त नहीं है। भगवान् के विषय में सुन लेने और स्तोत्रपाठ कर चुकने पर हमें उनसे अधिकाधिक सम्पर्क-स्थापन करने का प्रयत्न करना चाहिये और उस सम्पर्क को अपने हृदय के अन्तःस्थल में धारण करना भी प्रयोजनीय है जिससे हमें सम्पूर्ण रूप से आत्म-परमात्मज्ञान की प्राप्ति हो जाय। कीर्तन भक्ति के अनन्तर स्मरण की अवस्था आती है। स्तिर रूप से अपने हृदय में उसके निरन्तर स्मरण का अभ्यास ही श्रेयस्कर होगा। मृष्टधर्मावलम्बियों को भी भगवान् (God) के निकट निवास के अभ्यास करने को उपदेश दिया जाता है; बौद्ध-धर्मावलम्बियों को संसार की अनित्यता तथा निर्वाण की नित्यता का निरन्तर ध्यान करना सिखाया जाता है और हिन्दुओं को अपने हृदय में आसीन भगवान् के रूप के निरन्तर स्मरण करने की शिक्षा दी जाती है। क्योंकि यदि भगवान् का निवास हममें पृथक्—संसार की परिधि से बाहर होगा तो स्वभावतः वह हमारे संकट को दूर करने में न्यूनतर मात्रा में ही सहायक होगा। यदि उसका अस्तित्व संसार के भीतर होगा जिससे वह हमारे हृदय में आसीन हो सके तो वह 'हमारे प्राण की अपेक्षा समीपतर एवं हस्त-वाद की अपेक्षा सम्बद्धतर होगा' यही है उसकी सत्यता का प्रत्यक्षीकरण जिसे हम अपने सतत स्मरण के द्वारा ही उपलब्ध कर सकते हैं।

यह भी वास्तविक नहीं होगा यदि भगवान् के विविध अवतारों में उनके किये कर्मों—विविध लोकाओं के स्मरण करने को ही अभिप्रेत मान

११. तु० क० २।६।३८-४०

१२. ५।१७।१७

१३. अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।

तेषामहं समुद्यता मृत्युसंसारसागरात् ॥ —गीता १२।६-७

लिया जाये, क्योंकि भिन्न भिन्न अवतारों में जो भिन्न-भिन्न दिव्य कर्म हुए हैं वे इसलिए कि उसके स्मरण-चिन्तन से अधिकारपूर्ण हमारी अनात्मवादी धारणा का बहिष्कार हो जाये। निराकार नित्य सत्यता तो कुछ अंशों में दुर्बोध है, जब तक वह हमारे समक्ष साकार रूप से प्रत्यक्षीकृत नहीं हो जाता है। जैसे आजकल स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर चित्रप्रदर्शन के द्वारा जनता को सत्रामक विपत्तियों और स्वास्थ्य के सिद्धान्तों से अवगत करा देते हैं और सचित्र अभिनय दर्शकों की धारणा को दृढ़ कर देता है^{१४}।

अन्ततोगत्वा तत्त्वस्मरण अथवा लीलास्मरण दोनों एक ही तत्त्व हैं जब कि दोनों का तात्पर्य समस्त पदार्थों के मध्यन्तर उसकी विद्यमानता को सिद्ध 'स्मरण' भक्ति की-प्रतिष्ठा के द्वारा समस्त प्राणियों के भीतर समझ लेना है। इसकेपश्चात् भक्ति का क्रम है पादसेवन—भगवान् के चरणों की पूजा।

पादसेवन—पराशर मुनि का कथन है कि अपने मातापिता की सेवा करने से ध्रुव के मान, वैभव और प्रभाव की वृद्धि हुई और देवामुरों के आचार्य शुरु ने ध्रुव का मद्योगान किया^{१५}। एक स्थल पर भगवान् बराह के स्तवन में कथन है—“हं यूपरुन् डाढां वाले प्रभो, आपके चरणों में चारों वेद हैं।” अन्य स्थल पर कहा गया है कि मेघ पर लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यन्त सुन्दर मन्दिर हैं जिनकी सेवा श्रेष्ठ किन्नर आदि जातियाँ करती हैं^{१६}। एक बार आदिक्रिया के वैधानिक वर्णन में राजा सगर से जोर्व ने कहा था कि घर में आये हुए ब्राह्मणों का प्रथम पादशुद्धि आदि सरकार करे^{१७}।

अपने पुराण में साक्षात् भगवान् के पादसेवन का प्रसंग स्पष्टरूप में नहीं आया है किन्तु देवमन्दिरों की सेवा और ब्राह्मणों की पादसेवा का स्पष्ट वर्णन है जिसे पादसेवन भक्ति के अन्तर्गत माना जा सकता है।

इस भक्तिक्रम के प्रसंग में श्री प्रेस का कहना है कि हमें यहाँ श्रुति का वह ध्वन स्मरण करना चाहिये जिसमें कहा गया है कि स्थूल चक्षुओं से उसका रूप देखा नहीं जा सकता—न 'चक्षुषा गृह्यते' (मु० उ० ३।१।८)। यदि उसका आकार हमारे आँखों का गोचर नहीं हो सकता तब हम उसके

१४. स० फा० दृ० ३०-३१

१५. १।१२।१७-१९

१६. १।४।३२ और २।२।४७

१७. ३।१५।१३

स्वरूप की चित्त में भावना कर योगजन भावमय पुष्प आदि में ध्यान के द्वारा उपस्थित करते हैं, उन आपका मैं किस प्रकार अर्चन कर सकता हूँ^{१०१} कृष्ण ने अपने निजरूप से गोपों के साथ गिरिशिखर पर आरुढ़ होकर अपने ही द्वितीय रूप का अर्चन किया था^{१०२} । जिस समय मथुरा में कृष्ण-वल्लभ माली के घर गये उस समय उस माली ने उनके अर्चन करने के लिए अपने को धन्य माना था^{१०३} । अन्य एक प्रसंग पर पराशर मुनिका कथन है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुनास्नान कर समाहितचित्त से अभ्युक्त का सम्पक् अर्चन करने से मनुष्य को अश्वमेध-यज्ञ का सम्पूर्ण फल मिलता है^{१०४} ।

जिस प्रकार भगवान् प्राणियों के भीतर है उसी प्रकार बाहर भी उनकी सत्ता है । भगवान् का अर्चन वही पर करना श्रेयस्कर है जहाँ वे हमारे लिए उपलब्ध हो सकते हैं । उनका अर्चन उस सर्वोत्तम भूति में करना चाहिये जो जगत् के भीतर रह कर भी सम्पूर्ण जगत् से बाहर है । उनका पूजन उसी बाह्य जगत् में किया जाना श्रेयस्कर हो सकता है, क्योंकि वे शून्य-आकार में हैं । यह भगवान् की यह भूति वा आकृति है जो 'अर्चन' भक्ति के अभ्यास के द्वारा अनुभूत होती है । इस 'अर्चन' भक्ति की प्रतिष्ठा के पश्चात् 'वन्दन' भक्ति का क्रम आता है^{१०५} ।

श्री मद्भगवद्गीता में अर्चन भक्ति के सुन्दर प्रसंग मिलते हैं । एक स्थल पर भगवान् कृष्ण कहते हैं— 'निवेदज, सोमरसपायी और निध्वाप व्यक्ति यज्ञों से मेरा अर्चन-पूजन कर स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं । वे पुष्पारमा इन्द्र लोक को पाकर देवभोग्य सुखों का उपभोग करते हैं'^{१०६} । पुनः कृष्ण कहते हैं कि देव, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों का पूजन दारोक्तिक तप है^{१०७} ।

वन्दन—शब्दशास्त्रानुसार वन्दन शब्द का अर्थ होता है—प्रणाम, अभिवादन और नमस्कार आदि । द्रुव की तपस्या के प्रसंग में पौराणिक प्रति-

१०१. ५।७।६६-६९

१०२. ५।१०।४८

१०३. ५।१९।२१

१०४. ६।८।३३-४

१०५. ख० पा० १००. ३२

१०६. ९।२०

१०७. १७।१४

पादन है—“श्री अश्वत्थ को किरीट तथा शंख, चक्र, मदा, शार्ङ्ग धनुष और खड्ग धारण किये देख कर ध्रुव ने पृथिवी पर शिर रखकर प्रणाम किया”^{१०८}। एक अन्य स्थल पर पुनः वमराज अपने से भगवद्भन्दन की महिमा में कहता है—
‘जो भगवान् के सुरवन्दित चरणकमलो की परमाधैबुद्धि से वन्दना करता है, धृतावृत्ति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पापबन्धन से मुक्त हुए उस पुष्ट्य को तुम दूर से ही छोड़कर निकल जाना’^{१०९}।

श्रीमद्भगवद्गीता में वन्दन भक्ति का प्रतिपादन हुआ है : जब महायो-
गेश्वर भगवान् कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष अपने परम ईश्वरीय विराट् रूप को प्रकट किया तब अर्जुन ने आश्चर्य-चकित तथा रोमाञ्चित और बडाग्निलि
होकर अनेकों बार भगवान् को प्रणाम किये^{११०}।

‘वन्दन’ का अर्थ केवल मन्दिरों में अथवा महात्माओं के समक्ष साष्टाङ्ग प्रणाम करना मात्र नहीं है—यह मानसिक नमन का व्यापार है। इस ‘वन्दन’ भक्ति में केवल शारीरिक नमन का विशेष तात्पर्य नहीं है। अपने को कुछ विशेष महत्त्व न देकर प्रभु के चरणों पर धूल के समान अपने आपको सम्पूर्ण-रूप से अर्पित करना है। प्रथम ‘अर्चन’ साधन के परिणामस्वरूप हमें अपना अस्तित्व भगवान् के भीतर समर्पण लेना है तथा भगवान् का अपने (हमारे) भीतर। परमात्मा को अपने हृदय के भीतर पा लेने के पश्चात् हमें समझना चाहिये कि वह सम्पूर्ण विश्व के हृदयों में है और सम्पूर्ण विश्व उसी ‘विश्व-म्भर’ में व्याप्त है^{१११}।

दास्य—भगवान् को अपने कर्मों का अर्पण कर देना तथा उनकी अनन्य सेवा में अपने को लगा देना ही दास्य भक्ति है^{११२}। देवगण निरन्तर यही गान करते हैं कि वे पुष्ट्य धन्य हैं जो फलाकांक्षा से रहित अपने कर्मों को परमात्मा विष्णु को अर्पण करने से-निष्पाप होकर उस अनन्त में ही लीन हो जाते हैं^{११३}। इन्द्र आदि देवगणों के साथ ब्रह्माने किङ्करभाव से आज्ञा मांगते

१०८. तु० क० १।१२।४५

१०९. ३।७।१८

११०. ११।१४ और १९-४० आदि

१११. ख० फा० टु० ३१

११२. दास्य कर्मापणं तस्य कैशुर्यमपि सर्वथा।

—कल्याण (साधनांक) ११०

११३. तु० क० २।३।२४-२५

हुए कहा था—‘हे सुरनाथ, इन्हे अथवा मुझे अशेष कर्तव्य कर्मों के लिए आज्ञा दीजिये । हे ईश, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम सम्पूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे’^{११४} । भागवत पुराण में दास्य (सेवा) भक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिपादन है कि भगवान् की सेवा जो मनुष्य स्वायं बुद्धि से करते हैं उनमें वह सच्चा दास्य भाव नहीं है—वह वाणिज्य-व्यापार के समान है ^{११५} ।

श्री प्रेम के मत से ‘दास्य’ भाव में हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने किसी विशिष्ट भाव के सहित प्रभु के साथ अपना सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दें और प्रभु के सेवन या दास्य भाव के द्वारा यह संभव है । यह भाव उसी साधक के हृदय में उत्पन्न होगा जिसने पूर्व की अवस्था में अनुभूति प्राप्त करली है । इस अवस्था में संभव है कि भगवान् के उत्तमोत्तम प्रकाश एवं शक्ति की अनुभूति से साधक चकित हो जाये । वह यह भी अनुभव कर सकता है कि यही सम्बन्ध अस्तित्व में रहेगा । इस अवस्था में साधक अपने समस्त व्यापारों को अपने हृदय की भावानुभूति की ओर मोड़ देगा और अपने समस्त क्रियमाण कर्म परमात्मा की सेवा की भावना से करेगा । इस अवस्था के अभ्यासक्रम से साधक धनैः धनैः अपने को लोकासक्ति में पृथक् कर लेगा और गीता में प्रतिपादित निष्काम कर्मयोग को अवगत करने लगेगा कि कर्म केवल करना है—उसके फल से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसके पश्चात् हम भक्ति की अग्रिम अवस्था में पहुँचने के लिए प्रस्तुत होंगे जो ‘सख्य’ भाव है ^{११६} ।

सख्य—भगवान् ने अटल विश्वास और उनके साथ मित्रता सहज व्यवहार—इन दोनों का नाम सख्य कहा गया है ^{११७} । सख्य भक्तिविषयक तो इस पुराण में अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं । राम, कृष्ण और गोपाल वालों के सम्बन्ध में वर्णन है कि कभी एक दूसरे को अपने पीठ पर ले जाते हुए खेलते तथा कभी अन्य गोपबालों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को चराते साथ साथ घूमते रहते थे । गोकुल में बालकृष्ण और बलराम समबयस्क गोपकुमारों के साथ साधारण सख्यभाव से विविध प्रकार के खेल खेलते थे ^{११८} । कृष्ण

११४. ५।१।५७-५८

११५. यस्तु आशिष आशास्ते न स भूयः, स वै बणिक् । —७।१०।४

११६. सू० फा० दृ० ३२-३३

११७. विश्वासो मित्रबुद्धिश्च सख्य द्विविधमोरितम् ।

—कल्याण (साधनाक) ११९

११८. तु० क० ५।६।३४-५१

साक्षात् भगवान् है। यह उस सच्चिदानन्दसामर का एक बिन्दु है जो पूर्ण परमात्मा है। सत्य के इस भाव में साधक का समस्त प्राणिसमुदाय के साथ जो विभिन्नता का भाव रहता है वह मैत्री में परिणत हो जाता है। अब तक जो कार्य वह भय से करता था वह अब प्रेम के आवेश में करने लगता है और उस का हृदय चैतन्य की ओर अधिक मात्रा में अग्रसर होता है। प्रतिष्ठित सख्यभाव साधक को उस अन्तिम अवस्था पर पहुँचा देता है जिसका अभिधान है "आत्मनिवेदन" अर्थात् अपने आपको सर्वतोभावेन भगवदर्थन कर देना^{१२१}।

आत्मनिवेदन—अहंकाररहित अपने उन, मन, धन और परिजन सहित अपने आप को धर्या और प्रेमपूर्वक भगवान् को समर्पण कर देना—सर्वथा शरणापन्न हो जाना आत्मनिवेदन भक्ति है। अपने अनुचर को हाथ में पाश लिये देखकर यमराज ने उसके कान में कहा था—“भगवान् यधुमूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्तियों का स्वामी हूँ, जो विष्णु की भक्ति में रहित हैं। “हे कमलनयन वासुदेव! आप हमें शरण दीजिये”—जो लोग इस प्रकार पुकारते हैं उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना^{१२२}।

धोमदभगवद्गीता में भगवान् कर्मपिण्—आत्मनिवेदन के महिमावर्णन में कहते हैं कि जो अपने समस्त कर्मों को अनन्य भक्ति से मुझे समर्पण कर देते हैं उनका मैं मृत्युसंसारसागर से उद्धार कर देता हूँ^{१२३}।

इस सम्बन्ध में श्रीप्रेम ((Nixon) का प्रतिपादन है कि इस अवस्था के वर्णन में वाणी असमर्थ है। जिस प्रकार प्रेमी अपनी प्रेमिका का दैनिक वियोग भी सहने में असमर्थ होकर वह निरन्तर उसी के साथ समिलित रहना चाहता है उसी प्रकार यह जीवात्मा, जो परमात्मा का छोटा अंग है अपने अस्तित्व को भगवान् में सुटा के लिए विलीन कर देना चाहता है। यही है जबोभूत आत्मा की सम्पूर्ण परिणतावस्था और यही अवस्था यथार्थतः वाणी के लिए वर्णनातीत है। इस अवस्था में जीव अपने पार्यव्य-भाव को पूर्णरूपेण खो देना चाहता है तथा अपने अस्तित्व को पूर्णतया प्रेमी में विलीन कर देना भी चाहता है। यह अवस्था इतनी अवर्णनीय है कि इसका भाव किसी भी रूपक के द्वारा अभिव्यक्त होना संभव नहीं क्योंकि रूपक में भौतिक पदार्थ को

१२१. स० पार्० दु० ३३

१२२. तु० क० ३/७।१४ और ३३

१२३. तु० क० पा० टी० ९३

ही प्रदर्शित करने की क्षमता है, पर इस अभिनय में जीव का जीव के साथ—आत्मा का आत्मा के साथ मिलन होता है और यह वह मिलन है जिसमें जीवात्मा—प्राण का अस्तित्व सम्पूर्णरूपेण खो जाता है और तब इसकी एक रूपता का बोध प्रथम बार किन्तु सदा के लिए होता है। यह वह अवस्था है जिसकी अनुभूति के विषय में बुद्ध ने कहा था—“निर्वाण प्राप्त कर लेने पर मनुष्य न तो अपना अस्तित्व रखता है और न अपने अस्तित्व को खो देता है और जिस अवस्था के विषय में ईशामसीह ने कहा था—“जो अपने को खो देगा वह उस (परमेश्वर) को प्राप्त करेगा” और कृष्ण ने कहा है—“तू मेरे पास आवेगा; मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तू मेरा प्यारा है”।

यही है नवधा भक्ति—एक पद्धति है जो लौकिक चमत्कार पर निर्भरित नहीं है, किन्तु यह मार्ग सुगमता और स्वाभाविकता से एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक साधक को तब तक ले जाता रहता है जब तक साधक अन्तिम लक्ष्य पर नहीं पहुँच जाता। इसमें बन्धविद्वास प्रयोजनीय नहीं और साम्प्रदायिक वाद-विवाद से, जो प्रत्येक युग में धर्म के नाम को कलंकित करता आया है, ऊपर उठाता है एवं साधक को धनै धनै तथा स्वाभाविक रूप से सिद्धि के उस वर्धमान मार्ग के द्वारा उस लक्ष्य पर पहुँचा देता है जहाँ परम तत्त्व की अनुभूति हो जाती है और फिर अविद्या की ओर लौटना नहीं होता है^{१२}।

इस प्रकार विष्णुपुराण में स्पष्टास्पष्ट रूप से नवधा भक्ति की विवृति उपलब्ध होती है। नवधा भक्ति की साधना से मानव प्राणी ऐहलौकिक एवं पारलौकिक—दोनों सम्पत्तियों को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की प्रतिष्ठा हो जाने पर भक्त और भगवान् में कोई भेद नहीं रह जाता है। कहीं-कहीं तो भगवान् ने अपने से बड़ा भक्त को ही निर्देशित किया है।

अष्टाङ्गयोग—

इस प्रसङ्ग में सर्वप्रथम योग का शाब्दिक विवेचन कर लेना उपादेय प्रतीत होता है। दिवादिगणीय ‘युज’ धातु समाध्यर्थक है; इधादिगणीय ‘युजिर्’ धातु योगार्थक अर्थात् मेलनार्थक है और घुरादिगणीय ‘युज’ धातु संयमनार्थक है। इन तीनों धातुओं के आगे ‘घञ्’ प्रत्यय लगाने में ‘योग’ शब्द व्युत्पन्न होता है और सब शब्दशास्त्र के अनुसार इस ‘योग’ का अर्थ होता है—चित्तवृत्ति का निरोध, मिलाना या संयम करना। चित्त का एक नामान्तर मन है। मन स्वभावतः चंचल रहता है। मन को चंचलता से हटाकर किसी एक

ही वस्तु पर उसे स्थिर करना योग है। योग मन को संयत करता है तथा पाशविक वृत्तियों से उसे खींचकर सार्विक एकाग्र वृत्ति में निहित कर देता है। किसी भी क्षेत्र में जीवन की संपूर्ण सफलता संयत मन पर ही निर्भरित रहती है। मन की स्थिरता के अभाव में कर्ता किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। अध्यापक मन की एकाग्रता के अभाव में छात्रों को सरल पाठ्य विषय भी अच्छी तरह नहीं समझा सकता तथा छात्र भी मानसिक एकाग्रता के अभाव में सरल विषय को भी सम्यक् रूप से हृदयंगम नहीं कर सकता। वायुयान का चालक थोड़ी-सी मानसिक अस्थिरता में अपने एवं यात्रियों के प्राण खो बैठता है। साधारण से साधारण कार्यों में भी सर्वत्र मानसिक संयम का उपयोग लाभप्रद होता है। कर्ता अपने कार्य में जब तक तन्मय नहीं हो जाता तब तक उसे सफल कार्यकर्ता नहीं देखा जाता है। एक निरक्षर कुली भी अपनी इरास-क्रिया को रोके बिना भारी बोझ उठाने में असमर्थ होता है। भारी बोझ उठाने के समय वह (कुली) अपने मन को पूर्ण एकाग्र कर अनजाने पुरक तथा कुम्भक नामक प्राणायामरूप यौगिक क्रिया के द्वारा ही सफल होता है, भले ही वह (निरक्षर कुली) एकाग्रता, पुरक और कुम्भक क्रिया की शाब्दिक या यौगिक निष्पत्ति या परिभाषा का अर्थज्ञाता न हो। हिन्दू अपनी सगुण या निर्गुण उपासना में, ईसाई बाइबिल-निर्दिष्ट प्रार्थना में और मुस्लिम कुरान की साधना में पूर्ण सिद्धि के लिए मानसिक एकाग्रता को सर्वोत्तम साधन समझते हैं।

योग की उपयोगिता केवल आध्यात्मिक वा पारलौकिक व्यापार में ही नहीं, अपितु लौकिक वा दैनिक व्यवहार में भी हम इसे निरन्तर अनुभूत और दृष्टिगोचर करते हैं। हममें से अधिकांश व्यक्तियों को इसका अनुभव होगा कि चलकत्ता जैसे किसी महानगर के चतुष्पथ पर सायकिल पर चढ़कर चलते हुए सामकिलिस्ट को अपने प्राणों की अपनी मुट्ठी में समेट कर चलना पड़ता है—एक ओर ट्राम जा रही है और दूसरी ओर से दौड़ती हुई दो मोटरें आ रही हैं, उनमें से कौन-सी मोटर मुठ कर पासवेंवर्ती पथ से जाने वाली है और वह बायीं ओर मुड़ेगी या दाहिनी ओर, इसका कोई अनुमान नहीं होता। मोटरें अपने नियम के अनुसार पथ के निर्दिष्ट भाग पर जायगी यह मान लेना पड़ता है, किन्तु उनकी गति कितनी तीव्र या धीमी होगी, इसका अनुमान होना चाहिये और उसी बीच में एक भारवाहिक अपने चिर पर लम्बे-लम्बे बोझों का एक गड्ढा लिये जा रहा है, वह यदि कहीं पीछे की ओर मुड़ जाए तो पूरी कपालक्रिया हो जाए। इसी अभ्यन्तर में एक आया दो बच्चों की अँगुलियाँ पकड़े पथ के मध्य भाग में सुरक्षित पटरी पर जाने की

धुन में है। इन अवस्थाओं में और अन्य अगुविधाओं को स्मरण में रख कर रास्ता निकालना तथा दृष्टि को साधधान रख कर पूरी परिस्थिति का सहसा अनुमान लगा लेना और कौन-कौन-सी आपदाएं संभव हैं, यह पल भर में सोच कर एवं सारी चाल का झट-पट हिसाब लगा कर मन में अन्तिम निर्णय कर लेना तथा उस निर्णय पर आत्मविश्वास रख कर पैदल चलने वाले पांवों से और हैण्डल पकड़ने वाली मुट्ठी और गट्ठों से एक में एक होकर और एकजोब होकर पथ तय करने की अवस्था में कोई भी सामकिल-चालक अनायास यह मान लेगा कि ऐसी अवस्था में उखवा खारा मन पूरा एकाग्र हो जाता है—इसी को योगबल या योगिक शक्ति कहते हैं। योगबल या मनःसंयम का तात्पर्य एक समय में निधो एक ही पदार्थ या तत्त्व पर चित्त को स्थिर करना है। महर्षि पतञ्जलि ने अपने दर्शन के प्रारम्भ में ही कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध अर्थात् संयंसा रुक जाना 'योग' है^{१२५}। अपने पुराण में प्रतिपादन है कि आत्मज्ञान के प्रयत्नभूत यम, नियम आदि के अपेक्षाकृत मन की जो बिचिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही 'योग' कहलाता है^{१२६}। पातञ्जल परिभाषा में 'ब्रह्म' का उल्लेख न कर चित्तवृत्तियों के केवल निरोध को ही योग कहा गया है किन्तु पौराणिक परिभाषा में प्रारम्भ में ही 'ब्रह्म' का नामनिर्देश हुआ है किन्तु चरम लक्ष्य दोनों पद्धतियों का एक ही है।

महर्षि पतञ्जलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—ये आठ योग के अङ्ग निर्दिष्ट किए हैं^{१२७}। अपने पुराण में भी केलिम्बर ने योग के ही आठ अङ्ग सांग्रह्य को समझाते हैं। समभक्तः इन आठ अङ्गों में से प्रत्येक का एक दूसरे के साथ क्रमिक सम्बन्ध है। साधक प्रथम में प्रतिष्ठित हो जाने पर ही द्वितीय अङ्ग—ध्यान पर जाने का अधिकारी हो सकता है और इसी क्रम से तृतीय से चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम और अन्त में अपने चरम लक्ष्य समाधि की स्थिति में।

१. यम—केलिम्बर ने क्रमिक रूप से यम-साधना के ब्रह्मचर्य, ब्रह्मिष्ठ, ब्रह्मचर्य, अस्तेय (अचोर्न कर्म) और अवरिद्रह (सपह का अभाव)—ये पाँच

१२५. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः (यो० द० १।२)

१२६. आत्मप्रयत्नसापेक्षा बिचिष्टा या मनोगतिः।

तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ॥ —६।३।११

१२७. यमनिब्रह्मचर्यमाप्तायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टाङ्गानि।

—पा० यो० ६० २।२६

अङ्ग निर्दिष्ट किये हैं।^{१२८} पतञ्जलि ने इन षड्बाह्यों के निर्देशन में क्रमभङ्ग किया है। उनका क्रम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।^{१२९} यह निश्चयन कठिन है कि इनमें कौन सा क्रम समीचीनतर है।

२. नियम—यम के ही समान केचित्त्वज ने नियम-साधना के भी स्वाध्याय, शौच, सन्तोष, तपश्चरण और आत्मनियमन—ये पाँच अङ्ग निर्दिष्ट किये हैं।^{१३०} पतञ्जलि ने यमक्रम के ही समान नियम के प्रतिपादन में भी क्रमभङ्ग किया है। उनका क्रम है—शौच, सन्तोष, तपश्चरण, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान।^{१३१} पौराणिक प्रतिपादन है कि इन यम-नियमों का सकारण आचरण करने से अलग-अलग फल मिलते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने में मोक्ष प्राप्त होता है।^{१३२} यम-नियमों के आचरण करने से कौन-से विशिष्ट फल मिलते हैं—इस दिशा में हमारा पुराण मौन है किन्तु पतञ्जलि ने अलग-अलग फलों का विश्लेषण किया है। ब्रह्मचर्य-फल के सम्बन्ध में महर्षि की घोषणा है कि जब साधक में ब्रह्मचर्य की पूर्णतया दृढ़ स्थिति हो जाती है, तब उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर में अपूर्व शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है; साधारण मनुष्य किसी कार्य में भी उसकी समता नहीं कर सकते।^{१३३} अहिंसाव्रत के सम्बन्ध में पातञ्जल मत है, जब योगी का अहिंसाभाव पूर्ण-तया दृढ़ हो जाता है, तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैरभाव से रहित हो जाते हैं।^{१३४} सत्यप्रतिष्ठा के फल के प्रतिपादन में योगशास्त्रीय प्रतिपादन है कि जब योगी सत्य के पालन में पूर्णतया परिपक्व हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की भ्रूणता नहीं रहती, उस समय वह योगी कर्तव्यपालनरूप क्रियाओं के फल का आश्रय बन जाता है। जो कर्म किसी ने नहीं किया है, उसका भी फल उसे प्रदान कर देने की शक्ति उस योगी में आ जाती है अपर्ति जिसको जो वरदान, लाभ या आशीर्वाद देता है, वह सत्य हो जाता है।^{१३५} अस्तेय

१२८ ब्रह्मचर्यमहिंसा च सत्यास्तेयापरिग्रहान् । —६।७।३६

१२९. अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । पा० यो० २।३०

१३० स्वाध्यायशौचसन्तोषतपसि नियतात्मवान् । —६।७।३७

१३१. शौचसन्तोषतपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

—पा० यो० २।३२

१३२. विशिष्टफलदाः काव्या निष्कामाणा विमुक्तिदाः । —६।७।३८

१३३. ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायार्थीर्यलाभः । —पा० यो० २।३८

१३४. अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्त्वनिधी वैरत्यागः । —वही २।३५

१३५. सत्यप्रतिष्ठायां क्रियापलाययत्नम् । —वही २।३६

के फल के विषय में महर्षि का कथन है कि जब साधक में शौर्यकर्म का अभाव पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाता है, तब पृथ्वी में जहाँ-कहाँ भी गुप्त रूपान्तर में बड़े हुए समस्त रत्न उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं^{१२६}। यमसाधना के अन्तिम अंग अपरिग्रह के सम्बन्ध में कहा गया है कि जब योगी में अपरिग्रह का भाव स्थिर हो जाता है, तब उसे अपने पूर्वजन्मों के और वर्तमान जन्म के समस्त वृत्तान्त ज्ञात हो जाते हैं^{१२७}।

अब नियम-साधना के प्रथम अङ्ग के फल प्रकाशन में महर्षि का कहना है कि शास्त्राभ्यास और मन्त्र-जप-रूप स्वाध्याय के प्रभाव से योगी जिस दृष्टदेव का दर्शन करना चाहता है, उसी का दर्शन हो जाता है^{१२८}। शौच के विषय में कहा गया है कि बाह्य शुद्धि के अभ्यास में साधक को अपने शरीर में अप-विषयता की वृद्धि होकर उससे वैराग्य हो जाता है और साधारण मनुष्यों के संग में भी प्रवृत्ति या आसक्ति नहीं रहती^{१२९}। नियम के तृतीय अंग सन्तोष के अभ्यास से ऐसे सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है, जिससे उत्तम कोई सुख नहीं है^{१३०}। चतुर्थ उपदशरण के सम्बन्ध में प्रतिपादन है कि उप के प्रभाव से जब शारीरिक और ऐन्द्रियिक मल का नाश हो जाता है तब योगी का शरीर स्वस्थ, स्वच्छ और हल्का हो जाता है और तब वायु-सम्पदरूप शरीर-सम्बन्धी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं^{१३१}। नियम के पञ्चम अङ्ग आत्मनियमन अर्थात् ईश्वरप्रणिधान के अभ्यास के फल के सम्बन्ध में पतञ्जलि की घोषणा है कि साधना से समाधि की सिद्धि हो जाती है^{१३२}।

३. आसन—योग के तृतीय सोपान आसन के सम्बन्ध में केशिकाक्षर का प्रतिपादन है कि यम-नियमादि गुणों से युक्त होकर यति को भद्र आदि आसनों में से किसी एक का अवलम्बन कर योगाभ्यास करना चाहिये^{१३३}। पतञ्जलि ने किसी विधिपूर्वक आसन का नामनिर्देशन कर केवल सुखपूर्वक बैठने का ही

१२६. अस्तेयप्रतिष्ठया सर्वरत्नोपस्थानम् । —वही २।३७

१२७. अपरिग्रहश्चैव जन्मकथन्तासंबोधः । —वही २।३९

१२८. स्वाभ्यासादिदृष्टदेवतासम्प्रयोगः । —वही २।४४

१२९. शौचात्स्वाङ्गबुद्ध्या परैरभेदकः । —वही २।४०

१४०. संतोषादुत्तमसुखलाभः । —वही २।४२

१४१. कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिमात्मपदः । —वही २।४३

१४२. समर्पणसिद्धिरीश्वरप्रणिधानम् । —वही २।४६

१४३. एकं भद्रसनाशोना समास्थाय मुनेषुतः ।

यथास्वेनियमास्वेन बुद्धौ न नियतो यतिः ॥ —१।७।१९

नाम 'आसन' कहा है^{१४४} । भद्रासन के परिभाषण में स्वामी स्वात्माराम का प्रतिपादन है कि भद्रासन में वृषणो के नीचे एवं सीवनी के दोनों पार्श्वभागों में इस प्रकार गुल्फो को रखे कि, वाम गुल्फ सीवनी के वामपार्श्व में और दक्षिण गुल्फ दक्षिण पार्श्व में स्थिरता से लग जाय । ओर सीवनी के पार्श्वभागों में समीप में गये पार्श्वों को भुजाओं से दृढ़ बाँधकर अर्थात् परस्पर में मिली हुई जिनकी अंगुली हो, और जिनका तल हृदय पर लगा है ऐसे हाथों से निश्चल रीति से धाम कर जिसमें स्थित होने से सम्पूर्ण व्याधियों का नाश हो वह भद्रासन होता है^{१४५} । स्वामी स्वात्माराम ने स्वस्तिक, गोमुख, वीर, कूर्म, कुक्कुट, उत्तानकूर्म, धनुः, मत्स्येन्द्र, पश्चिमतान, मयूर, शव, सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र—इन आसनों का नामनिर्देश एवं तत्तत्फल प्रतिपादन किया है^{१४६} ।

४. प्राणायाम—केशिब्बज का परिभाषण है कि अभ्यास के द्वारा जो प्राणवायु को बश में किया जाता है उसे प्राणायाम समझना चाहिये^{१४७} । इस प्रसंग में पतञ्जलि की उक्ति है कि आसनसिद्धि के पश्चात् श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना 'प्राणायाम' है । यहाँ आसनसिद्धि के पश्चात् प्राणायाम का सम्पन्न होना बतलाया गया है अतः यह प्रतीत होता है कि आसन की स्थिरता के अभ्यास के बिना ही जो प्राणायाम करते हैं वे उचित पथ पर नहीं हैं । प्राणायाम के अभ्यास के समय आसन की स्थिरता परम आवश्यक है^{१४८} । केशिब्बज ने सजीज और निर्जीज भेद से प्राणायाम को दो भागों में विभक्त करते हुए कहा है कि जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे का निरोध करता है तो [क्रमशः रेचक और पूरक नामक] दो प्राणायाम होते हैं और इन दोनों का एक ही समय संयम करने से [कुम्भकनामक] तीसरा प्राणायाम होता है । जब योगी सजीज प्राणायाम का अभ्यास आरम्भ

१४४. स्थिरमुखमासनम् । —पा० यो० २।४६

१४५. गुल्फी च वृषणस्याधः सीवण्याः पार्श्वयोः क्षिपेत् ।

सव्यगुल्फं तथा सव्ये दक्षगुल्फं च दक्षिणे ॥

पार्श्वपादौ च पाणिभ्या हृदं बद्ध्वा सुनिश्चलम् ।

भद्रासनं भवेदेतत्सर्वव्याधिविनाशनम् ॥ —ह० यो० प्र० १।५३-५४

१४६. ह० यो० प्र० १।१९-२४

१४७. प्राणायाममनिलं वक्ष्यमभ्यासात्कुर्वते तु यत् ।

प्राणायामस्य विज्ञेयः.....॥ —६।७।४०

१४८. तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोगतिर्विच्छेदः प्राणायामः ।

—पा० यो० २।४९

कर्ता है तो उसका बालम्बन भगवान् अनन्त का हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है^{१११} ।

५. प्रत्याहार—केशिभञ्ज के मत से शब्दादि विषयों में अनुरक्त हुई अपनी इन्द्रियों को रोक कर अपने चित्त की अनुपामिनी बनाना प्रत्याहार नामक योग का पञ्चम सोपान है, इसके अभ्यास से अत्यन्त चञ्चल इन्द्रियाँ घोड़ी के वश में आ जाती हैं । इन्द्रियों को वश में किये बिना कोई भी योग-साधना नहीं कर सकता^{११२} । प्रत्याहार के सम्बन्ध में पतञ्जलि का मत है कि प्राणायाम का अभ्यास करते-करते मन और इन्द्रियाँ झुड़ हो जाते हैं, उसके पश्चात् इन्द्रियों की बाह्य वृत्ति को सब ओर से घेरेट कर मन में बिलीन करने के अभ्यास का नाम 'प्रत्याहार' है^{११३} ।

६. धारणा—केशिभञ्ज कहते हैं कि भगवान् का मूर्त रूप चित्त को अन्य बालम्बनों से निःस्पृह कर देता है । इस प्रकार चित्त का भगवान् में स्थिर करना ही 'धारणा' कहलाता है^{११४} । पतञ्जलि के मत से किसी भी एक देश में (बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी) चित्त को ठहराना 'धारणा' है^{११५} ।

७. ध्यान—ध्यान के सम्बन्ध में पौराणिक केशिभञ्ज का प्रतिपादन है कि जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयान्तर की स्पृहा से रहित एक अनवरत धारा है उसे ही 'ध्यान' कहते हैं; यह अपने से पूर्व अम-निमग्न छह अंगों से निष्पन्न होता है^{११६} । पतञ्जलि का मत है कि जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाय, उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना अर्थात् केवल ध्येयमात्र की एक ही प्रकार की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का न उठना 'ध्यान' है^{११७} ।

१४९. तु० क० ६।७।४०-४२

१२०. ६।७।४३-४४

१४१. स्वविद्ययासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ।

पा० यो० २।५४

१४२. मूर्तं भगवतो रूपं सर्वाभाप्रयतिःस्पृहम् ।

एषा वै धारणा प्रोक्ता यच्चित्तं तत्र धार्यते ॥ —६।७।७८

१४३. देशबन्धश्चित्तस्य धारणाः । —पा० यो० ३।१

१४४. तद्रूपप्रत्यया चैका सन्ततिश्चान्यनिःस्पृहा ।

तदध्यानं प्रथमेन्द्रैः पण्डभिर्निष्पाद्यते ॥ —६।७।९१

१४५. तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् । —पा० यो० ३।२

समाधि—जब अन्त में साधिव्य के प्रति परमलक्ष्य 'समाधि' के परिभाषण में केजिप्पन्न कहते हैं कि उस (ध्यानगत) ध्येय वदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन (ध्याता, ध्येय और ध्यान के भेद से रहित) स्वरूप का ग्रहण किया जाता है उसे ही 'समाधि' कहते हैं^{१४०} । एतद्वन्मन्त्र में महर्षि पञ्चञ्जलि का भी कथन है कि ध्यान करते-करते जब विल ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव-सा हो जाता है, उसकी ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यान का ही नाम 'समाधि' हो जाता है^{१४१} ।

इस प्रकार अपने पुराण में पातञ्जल योगदर्शन के समान भट्टांगयोग का पूरा विवरण उपलब्ध होता है ।

भगवद्गीता में भगवान् कृष्ण ने इसी प्रकार के ज्ञानयोग का प्रतिपादन करते हुए वर्तुन से कहा है—'ज्ञान प्राप्य हो जाने पर सम्पूर्ण कर्मसंचार ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे ज्मि से इन्धन और सब गुण सासारिक बन्धन—जन्म-मरण में सदा के लिए मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है'^{१४२} । जिनका पाप ज्ञान से धुल गया है ऐसे साधक उसी (परमात्मा) में बुद्धि, उसी में विल, उसी में निष्ठा और उसी में तत्परता के द्वारा फिर नहीं लौटने के लिए जाते हैं^{१४३} ।

प्रणवप्रत्य

कोपवार ने अंकार बीर प्रणव—इन दोनों धर्मों को समानार्थक तथा परस्पर में एक दूसरे का पर्यायवाचक निदिष्ट किया है^{१४४} । अपने पुराण में एकाधर और भविनाथी अरूप प्रणव को ब्रह्म का वाचक प्रतिपादित किया गया है तथा ब्रह्म को ब्रह्म और व्यापक । पौराणिक साधका के अनुसार सम्पूर्ण त्रिलोकी—भुलोक, भुवलोक और स्वलोक अरूप प्रणव-ब्रह्म में ही स्थित है ।

१४६. तस्यैव कल्पनाहीनं स्वरूपग्रहणं हि यत् ।

मनसा ध्याननिष्ठायां समाधिः सोऽभिधीयते ॥ —६।३।१२

१४७. तदेवाध्यायनिर्भासं स्वरूपदुर्मयिष समाधिः ।

—सा० यो० ३।३

१४८. यथैवास्ति सविशोऽन्विष्यसाधुमुत्तमं ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्मणि धामसाधुमुत्तमं ॥ ४।१७

१४९. तद्वदुत्तमसाधनापत्तिरहितस्तत्परामर्शः ।

गण्यन्तयुतयुक्तिः ज्ञाननिर्भूतकर्मणः ॥ —बहो २।१७

१५०. अंकारप्रणवो यमो (अ० यो० १।४) ।

प्रणव ही वेदचतुष्टय—ऋक्, यजुस्, सामन् और अथर्व का प्रतीक है तथा प्रणवरूप ब्रह्म ही जगत् की उत्पत्ति एवं प्रलय का कारण भी है। दण्ड-शास्त्र के अनुसार अकार, उकार और मकार—इन तीन भिन्न-भिन्न अक्षरों के योग से ॐ शब्द की निष्पत्ति हुई है। पौराणिक मत से इन व्यक्षरों से भिन्न होकर भी ॐ रूप प्रणव [ज्ञानदृष्टियों के लिए] अभिन्न है—एक है। प्रणव-ब्रह्म से भिन्न अथवा वृथक् किसी भी अन्य तत्त्व वा पदार्थ के अस्तित्व की स्वीकृति नहीं हुई है^{१६१}। ॐ-कार को जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्तिरूप तीन धर्मों से युक्त साक्षात् भगवान् विष्णु का अभिन्न रूप ही माना गया है तथा सम्पूर्ण वाणियो (वेदों) का अधिपति भी घोषित किया गया है। पौराणिक मत से सूर्य भी विष्णु का अतिश्रेष्ठ अंश है और विकाररहित अन्तर्ज्योतिःस्वरूप तथा ॐ-कार उसका वाचक है^{१६२}।

शाब्दिक निष्पत्ति के विचार से 'ओम्' शब्द में जिन अकार, उकार और मकार—इन तीन अक्षरों का योग है उनमें से प्रत्येक ब्रह्मा (सृष्टिकर्ता), विष्णु (पालनकर्ता) और शिव (संहारकर्ता) का वाचक है अतः 'ॐ' तो सर्वशक्तिमान् पूर्ण परमेश्वर का रूप ही है^{१६३}।

भगवान् कृष्ण ने सच्चिदानन्दघन ब्रह्म का तीन प्रकार का नामनिर्देश किया है। यथा (१) ऊ, (२) तत् और (३) सत्। इस नामत्रय से ही सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि की रचना हुई^{१६४}। इन तीन नामों में प्रणव को ही प्रथम मान्यता दी गयी है।

ॐ-कार के महत्त्व के वर्णन में उपनिषद् का प्रतिपादन है कि सम्पूर्ण वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपश्चरण जिसकी प्राप्ति के साधन हैं और जिसके सकल्प से [मुमुक्षुजन] ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सक्षिप्तरूप 'ॐ' ही वह पद है। अत एव इस अक्षर 'ॐ-प्रणव' को ही जान कर जो (साधक) जिस पद की इच्छा करता है वही (पद) उसका हो जाता है। अतः

१६१. तु० क० ३३।२२-२१

१६२. ओङ्कारो भगवान् विष्णुस्त्रिधामा वचसा पतिः ।

..... २।८।५५ ॥

दैव्यबोद्धः परः सुयो योऽन्तर्ज्योतरसम्प्लवम् ।

अभिधायक ॐ-कारस्तस्य तत्प्रेरकः परः ॥ २।८।५५-१६

१६३. उ० श० की० ।

१६४. ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा ॥ गीता १७।२३

यह श्रेष्ठ बीर पर आलम्बन है और इस आलम्बन को जान कर साधक ब्रह्म-लोक में महिमासमन्वित हो जाता है^{१६७} ।

प्रणव की महिमा के वर्णन-प्रसंग में योगेश्वर भगवान् कृष्ण की घोषणा है कि पुरुष को अपने इन्द्रियद्वारों को रोक कर मन को अपने हृद्देश में स्थिर करना चाहिये । पुनः उस बशीकृत मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित कर और परमात्मसम्बन्धी योगधारण में स्थिर होकर जो पुरुष 'ॐ' इस एकक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता एवं उसके अर्थस्वरूप मुक्त निर्गुण ब्रह्म का चिन्तन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति अर्थात् मोक्ष को प्राप्त हो जाता है^{१६८} ।

उपनिषद् में 'ओम्' इस पद को परमात्मा का अतिछिन्नहित नाम माना गया है । इस नाम के उच्चारण से वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार प्रिय नाम के लेने से साधारण लोगो को प्रसन्नता होती है^{१६९} । छद्मराचार्य ने भी ब्रह्म का अर्थ 'प्रणव' बतलाया है और कहा है कि प्रणव के द्वारा मन और इन्द्रियों को नियमित कर प्रणवब्रह्मरूप नीका से विद्वान् भयकर जलप्रवाहों को पार कर लेता है^{१७०} । उपनिषद् में यह भी प्रतिपादन है कि ओङ्कार से भिन्न कोई भी तत्त्व नहीं है । 'ॐ' यह अक्षर ही सब कुछ है । यह जो भूत, भविष्यत् और वर्तमान है, उसी की व्याख्या है । अतः यह सब ओङ्कार ही है ।

१६५. सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तवाधि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मार्थं चरन्ति तस्य पदं सप्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥

एतदप्येवाक्षरं ब्रह्म एतदप्येवाक्षरं परम् ।

एतदप्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

एतदात्मन् श्रेष्ठमेतदात्मन् परम् ।

एतदात्मन् ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ क० उ० १।२।१५-१७

१६६. सर्वद्वाराणि ध्यम्य मनो हृदि निरूप्य च ।

मूर्ध्निधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम् ॥

ओमिरयेकाक्षरं ब्रह्म व्याहृत्पुनानुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमा गतिम् ॥

गीता ८।१२-१३

१६७. ओमिरयेतदक्षरं यथात्मनोऽभिधायकं नेदिष्ठम्, तस्मिन् हि प्रयुज्यमाने

स प्रसीदति प्रियनामपूज्य इव लोकः ॥ छा० उ० पा० भा० १।१।१।

१६८. स्वे० उ० पा० भा० २।८

इसके अतिरिक्त भी जो कुछ अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओङ्कार ही है^{१०१} ।

पुराण में कथन है कि स्वायम्भुव मनु ने प्रणवसहित भगवन्नाम के जप के प्रभाव से त्रैलोक्यदुर्लभ एवं मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त की थी और सप्त-पियों के उपदेश से औत्तानपादि ऋषि ने इसी मंत्रजप के प्रभाव से त्रिलोकी में सर्वोत्कृष्ट, अक्षय तथा उच्चतम पद को प्राप्त किया था^{१०२} ।

यहां पर स्वाभाविक रूप से यह समस्या उपस्थित हो सकती है कि वह कौन-सा मंत्र है जिसके जप से साधक मुक्ति पाकर कृतकृत्य हो सकता है । इसके समाधान में भगवान् के असह्य नामों का निर्देशन हो सकता है किन्तु उपयोगितम होने के कारण यहाँ पर योगदर्शन का मत ही उल्लेखनीय है । पतञ्जलि ने प्रणव अर्थात् ओङ्कार को ईश्वर का वाचक अर्थात् परमाय घोषित किया है और कहा है कि साधक योगी के लिए उस प्रणव का जप और उसके अर्थस्वरूप परमेश्वर का चिन्तन करना परश्रेयस्कर है, क्योंकि प्रणव के जप से विष्णो का अभाव और आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है^{१०३} ।

जैदिक वाङ्मय में भी भगवन्नामकीर्तन का प्रसंग आया है । कीर्तनकर्ता मनुष्य भगवान् से निवेदन करते हैं—‘हे प्रभो, हम मनुष्य मरणशील हैं और आप अमर हैं । हम आपके नामकीर्तन का पुनः पुनः अभ्यास करते हैं’^{१०४} ।

भागवत पुराण में तो अनेक स्थलों पर भगवान् के नामकीर्तन की महिमा गायी गयी है । एक प्रसंग पर कहा गया है कि भगवान् के नाम का कीर्तन वा जपन समस्त पापों का नाशक होता है^{१०५} ।

श्रुति में प्रणव को आत्मोपलब्धि में करणरूप से विवृत करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार अरणि में स्थित अग्नि की मूर्ति—स्वरूप को मन्थन से

१०१. ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपन्यास्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ।
भा० उ० १।१

१०० तु० क० १।११-१२

१०१. तस्य वाचकः प्रणवः । तज्जपस्तदर्थभावनम् । ततः प्रत्यक्चेतनाधि-
गमोऽप्यन्तरायाभावश्च पा० यो० १।२७-२९ ।

१०२. मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे ॥ ऋ० वे० ८।११।५

१०३. नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् १२।११।२३ ।

पूर्व दृष्टिगत नहीं किया जा सकता और न उसके तिङ्ग अर्थात् स्वयं रूप का नाश हो होता है। तथा अरणि में स्थित वह अग्नि फिर इन्धनमोक्ष से पुनः- पुनः मन्थन करने पर ग्रहण किया जा सकता है। उन दोनों (अग्नि और अग्नि-तिङ्ग) के समान, जैसे मन्थन से पूर्व उनका ग्रहण नहीं होता था किन्तु मन्थन करने पर वे दृष्टिगोचर होने लगते हैं, उसी प्रकार अग्निस्थानीय आत्मा उत्तरारणिस्थानीय प्रणव के द्वारा मनन से अधरारणिस्थानीय देह में ग्रहण किया जा सकता है^{१७४}।

आत्मपरमात्मतरय

प्रतिपादन है कि सर्वविज्ञानसम्पन्न आर्यम भरत आत्मा को निरन्तर प्रकृति से परे देखता था और आत्मज्ञानसम्पन्न होने के कारण वह देवता यापि सम्पूर्ण प्राणियों को अपने से अग्रिम रूप से देखता था^{१७५}। ब्राह्मणकुलजन्मा उस भरत ने आत्मतत्त्वसम्बन्ध में महात्मा सौवीरराज से कहा था कि आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शान्त, निर्गुण, और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है। अतः कभी उसके बुद्धिजय नहीं होते हैं^{१७६}।

आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में उपनिषद् को घोषणा है कि वह सर्वव्यापक, शुद्ध, अक्षरीरी, अक्षत, स्नायुरहित, निर्मल, धर्माधर्मरूप पाव से रहित, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयम्भू है^{१७७}।

सम्प्रदायश्रीय व्युत्पत्ति के अनुसार वह आत्मा निरन्तर गतिशील है; ज्ञानमय है; मोक्षस्वरूप है और शान्तिरूप है, क्योंकि सततगतरथक 'वत् धातु और मनिष् प्रत्यय के योग से आत्मन् शब्द की सिद्धि हुई है और व्याकरण-परम्परा में मनिषत्त्व के उपर्युक्त चार अर्थों की मान्यता है। जगत् पुरुष में भी कहा गया है कि वह निर्मल आत्मा ज्ञानमय तथा निर्वाणरूप—

१७४ बह्वेपेया मोनिगतस्य मूर्तिर्न हृदये नैव च तिङ्गनाशः।

स भूय एवेन्धनमोनिगुह्य सद्रोमं वै प्रणवेत् ॥

इ० ३० ११३

१७५. सु० ५० २।१३।३६-३७

१७६ आत्मा शुद्धोत्तरः शान्तो निर्गुणः प्रकृतेः परः।

प्रबुद्धपञ्चयौ नास्य एकस्यासिद्धन्तु ॥ २।१।११।

१७७. स पर्यगाव्युक्तमकायमक्षणमस्माद्विरञ्ज्यं शुद्धमपविद्धम्।

ककिर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः..... इ० ३० ४॥

मोक्षस्वरूप है। दुःख आदि जो अज्ञानमय धर्म हैं वे प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं^{१७८}।

औपनिषदिक प्रमाण से आत्मा की सतत गमनशीलता भी सिद्ध होती है—क्योंकि कहा गया है कि आत्मा मन से भी तीव्र गतिशील है^{१७९}।

परमात्मतत्त्व के सम्बन्ध में पौषिक सिद्धान्त यह है कि वह (परमात्मा) सब का आधार और एक मात्र अधीश्वर है; उसी का वेदो और वेदान्तो में विष्णुनाम से वर्णन किया गया है। वैदिक कर्म दो प्रकार का है—प्रवृत्तिरूप (कर्मयोग) और निवृत्तिरूप (साख्ययोग)। इन दोनों प्रकार के कर्मों से उस सर्वभूत पुरुषोत्तम का ही भजन किया जाता है। मनुष्य ऋक्, यजु और सामवेदोक्त प्रवृत्ति-मार्ग से उस यज्ञपति पुरुषोत्तम यज्ञपुरुष का ही पूजन करते हैं तथा निवृत्तिमार्ग में स्थित योगिजन भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञानस्वरूप मुक्तिफलदायक भगवान् विष्णु का ही ज्ञानयोग के द्वारा भजन करते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत—इन त्रिविध स्वरों से जो कुछ कहा जाता है तथा जो बाणों का विषय नहीं है वह सब भी अव्ययात्मा विष्णु ही है। वह विश्वरूप-धारी विश्वरूप परमात्मा श्रीहरि ही व्यक्त, अव्यक्त एवं अविनाशी पुरुष है। उस सर्वव्यापक और अविद्वत रूप परमात्मा में ही व्यक्ताव्यक्तरूपिणी प्रकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं^{१८०}।

श्रुति कहती है कि वह हस्तरहित होकर ग्रहण करता है; पादरहित होकर महावेग से चलता है; नेत्रहीन होकर भी देखता है, और कर्णरहित होकर भी सुनता है। वह सम्पूर्ण वेद्यवर्ग को जानता है, किन्तु उसका ज्ञाता कोई नहीं है। उसे सबका आदि, पुणं एवं महान् कहा गया है^{१८१}।

कृष्ण का कथन है कि वह सम्पूर्ण इन्द्रियविषयो का ज्ञाता है परन्तु वास्तव

१७८. निर्वाणमयः एवाप्रमात्मा ज्ञानप्रयोऽमलः।

दुःखज्ञानमया धर्माः प्रकृतेस्ते तु मात्मनः॥

—६।७।२२

१७९. ई० उ० ४

१८०. तु० क० ६।४।४०-४६

१८१. अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्येषशुः स शृणोत्येकर्णः।

स वेति वेद्यं न च तस्यास्ति चेत्ता तमाहुरप्रथं पुरुषं महान्मय॥

६वे० उ० ३।१९

में समस्त इन्द्रियो से रहित है तथा आसक्तिरहित होने पर भी सब का धारक-
पोषक और निर्गुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है^{१८१}।

पौराणिक मान्यता से भी वह अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचिन्त्य, नामवर्णरहित,
हस्त-पाद तथा रूप से रहित, शुद्ध, सनातन और पर से भी पर है। कर्ण
आदि समस्त कर्मेन्द्रियों से रहित होकर भी सम्पूर्ण इन्द्रिय-विषयो का व्यापार
करता है तथा स्वयं अज्ञेय होकर भी वह सर्वज्ञ है^{१८३}।

पौराणिक सिद्धान्त के अनुसार मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का
कारण है; विषय का संग करने से वह (मन) बन्धनकारी और विषयशून्य
होने से मोक्षकारक होता है। अतः विवेकज्ञानसम्पन्न मुनि के लिए यह
विषय है कि वह अपने मन को विषयो से हटा कर मोक्षप्राप्ति के लिए ब्रह्म-
स्वरूप परमात्मा का चिन्तन करे। जिस प्रकार अयस्कान्त मणि अपनी
शक्ति से लोहे को खींच कर अपने में संयुक्त कर लेता है उसी प्रकार
ब्रह्मचिन्तनकर्ता मुनि को परमात्मा स्वभावतः ही स्वरूप में लीन कर
लेता है^{१८४}।

भगवान् कृष्ण ने भी मन की निश्चलता को परमात्मा की उपलब्धि में
सहायक बतलाते हुए कहा है कि भक्तियुक्त पुरुष अन्तकाल में भी योगबल से
भृकुटी के मध्य में प्राण को सम्यक् प्रकार से स्थापित कर फिर निश्चल
मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्यस्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त
होता है^{१८५}।

नास्तिक सम्प्रदाय

जैन, बौद्ध और चार्वाक—ये तीन दर्शन नास्तिक सम्प्रदाय के अन्तर्गत
माने गये हैं। नास्तिक सम्प्रदाय में परलोक के अस्तित्व एवं वेद की अपौरु-
षेयता की मान्यता नहीं है। जैन और बौद्ध सम्प्रदायों में वेद का तो स्पष्ट
खण्डन है, किन्तु परलोक के अस्तित्व की मान्यता है। अतः ये दो सम्प्रदाय

१८२ सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ गीता ११/१४

१८३. तु० क० ५।१।३९-४०

१८४ वही ६।७।२८-३०

१८५ प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन वै ।

भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स त परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥

गीता ८/१०

अपूर्ण नास्तिकवादी नाम से अभिहित किए जाते हैं, किन्तु चार्वाकीय विद्वान्तों में तो परलोक और वेद—दोनों का स्पष्ट रूप से उपहासमय खण्डन किया गया है। इस कारण से चार्वाक एक मात्र नास्तिकवादी सम्प्रदाय में घोषित किया गया है। अपने पुराण में उपर्युक्त तीनों दार्शनिक विद्वान्तों का संकेत मिलता है।

जैन—पुराण के एक स्थल पर मयूरपिच्छधारी दिगम्बर और मुण्डितकेश मायामोह नामक एक जमुर को दैत्यों के प्रति मधुर वाणी में संशयात्मक और वेदविरोधी मतों का उपदेश करते हुए पाया जाता है। मायामोह के उपदेश निम्न प्रकार के थे—“यह धर्मयुक्त है और धर्मविरुद्ध है, यह सत् है और यह असत् है, यह मुक्तिकारक है और यह अमुक्तिकारक है, यह परमार्थ है और यह परमार्थ नहीं है, यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है, यह ऐसा नहीं है और यह स्पष्टता ऐसा ही है, यह दिगम्बरो का धर्म है और यह साम्बरो (श्वेताम्बरो) का धर्म है”—ऐसे अनेक प्रकार के अनन्त वादों को दिखला कर मायामोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से व्युत्तर कर दिया। उसने दैत्यों से कहा था कि मेरे उपदिष्ट धर्म में प्रवृत्ति करने के तुम ‘अहंत’^{१८६} अर्थात् योग्य हो। अतः एव इस धर्म के अवलम्बनकर्त्ता ‘आहंत’ नाम से अभिहित हुए^{१८७}। जैनमतावलम्बी सम्प्रदाय आहंत नाम से अभिहित होते हैं। पुराण के समीक्षारमक अध्ययन अतः एव सम्भावनावुद्धि से अवगत होता है कि उपर्युक्त मायामोह ही जैन धर्म का प्रवर्तक था।

शौद्ध—उत्पन्नात् मायामोह ने रक्त वस्त्र धारण कर अन्याय्य असुरों के निकट जाकर उनसे मृदु, अल्प और मधुर वादों में कहा—“यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा निर्वाण की कामना है तो पशु-हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यह सम्पूर्ण जगत् विज्ञानमय है—ऐसा जानो। मेरे वाक्यों का बोध करो। इस विषय में बुद्धिमानों का ऐसा ही मत है कि संसार निराधार है, भ्रमजन्य पदार्थों की प्रतीति पर ही स्थिर है तथा रागादि दोषों से दूषित है। इस संसार-संकट में जीव निरन्तर भटकता रहता है। इस प्रकार बुध्यत (जानो), बुध्यन्वन् (समझो), बुध्यत (जानो) इत्यादि

१८६. संहृत व्याकरण के ‘लोट्’ मध्यमपुरुष के बहुवचन में पूनार्यक ‘अहं’ धातु का रूप “अहंत” होता है। इस “अहंत” क्रियाकाची शब्द का अनुनासिक अर्थ होता है “योग्य बनो”।

शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर मायामोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा दिया। इस प्रकार मायामोह से उपदेश पाकर दैत्यों ने परम्पराक्रम से इस धर्म का प्रचार करते हुए धृतिस्मृतिविहित धर्मों को त्याग दिया^{१८८}। इस प्रकार उन दैत्यों में से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई याज्ञिक कर्मकलापों की और कोई ब्राह्मणों की आलोचना और निन्दा करने लगे। इस प्रसंग से ध्वनित होता है कि बौद्धधर्म का प्रचारक सम्भवतः यह मायामोह ही था।

चार्वाक—अत्यधिकप्रमाणवादी चार्वाकसम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों में प्रमुख रूप में परलोकास्तित्व एवं वेद की अपौरुषेयता की अमान्यता है। यह सम्प्रदाय पूर्ण रूप से अनात्मवादी तथा अनीश्वरवादी है। आनुपञ्चिक रूप से चार्वाकसम्प्रदाय में देहात्मवाद, इन्द्रियात्मवाद, मानसात्मवाद, बुद्ध्यात्मवाद, प्राणात्मवाद, कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, यहृच्छावाद और भूतवाद की मान्यता है^{१८९}।

पुराण में भी इसी प्रकार के मत का प्रचारक मायामोह नामक एक व्यक्ति विवृत हुआ है। जिस समय अमुरगणों ने नर्मदानदी के तट पर पारलौकिक फल की कामना से तपश्चरण आरम्भ किया था उसी समय मायामोह ने वहाँ जाकर वेद एवं परलोकादिविरोधी विविध पापण्डों के उपदेश के द्वारा तपोनिष्ठ अमुरगणों को मोहित कर दिया और इस प्रकार थोड़े ही समय में मायामोह के द्वारा मोहित होकर तपस्याचारी अमुरगणों ने वैदिक-धर्मविषयक बातोंलाप करना भी छोड़ दिया। उनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई याज्ञिक कर्म-कलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निन्दा करने लगे। और अमुरगण वैदिक धर्म की कटु एवं नग्न आलोचना करने लगे^{१९०}।

अपने पौराणिक प्रसंग में प्रतीत होता है कि यही मायामोह चार्वाक मत का आज प्रवर्तक एवं प्रचारक था। चार्वाकसम्प्रदाय धूर्त, मुशिक्षित और मुशिक्षिततर—इन तीन सम्प्रदायों में विभक्त थे^{१९१}। मायामोह धूर्त-सम्प्रदायी अवगत होता है, क्योंकि इसके उपदेश से अमुरगण वैदिक कर्म-काण्डों का नग्न उपहास करने लग गये थे।

१८८. ३।२।८।१२-२१

१८९. चा० शा० स० १०६-११२

१९०. तु० क० ३।१८

१९१. चा० शा० स० ५३-५७

निष्कर्ष

दर्शन के प्रमुख तीन अंगों—ज्ञानमीमांसा, तत्त्वमीमांसा और आचार-मीमांसा—का सामान्य समीक्षण सम्पन्न हुआ। पुराण में स्पष्टास्पष्ट रूप से ज्ञान के उपकरणों में प्रमा, प्रमाता, प्रमेय एवं प्रमाण का; तत्त्वसम्बन्धी सर्वेश्वरवाद, प्रलय, कालमान और देवमण्डल का तथा आचारविषयक नवधा भक्ति और अष्टाङ्ग योग का विवरण पाया जाता है। यहाँ तदनुसार इन समस्त विषयों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। निष्कर्ष रूप से विष्णु-पुराण में वैदिक एवं अवैदिक—आस्तिक एवं नास्तिक—अथवा भारतीय दर्शन-सम्बन्धी विवेचनीय तत्त्वों की उपलब्धि होती है और तदनुकूल पद्धति से उनकी समीक्षा सम्पन्न करने की चेष्टा की गयी है।

दशम अंश

कला

[प्रस्ताव, प्रकृतकलाकार, वास्तुकला, धार्मिकवास्तु, नागरिकवास्तु, समीन,
उत्पत्ति, नृत्य, चित्रकला, निष्कर्ष ।]

[प्रयुक्त साहित्य : (१) विष्णुपुराणम् (२) अमरकोशः (३) भारतीय वास्तुकला (४) नोतिशतकम् (५) Cultural History from Vāyu Purāṇa (६) वैदिक इण्डियन (७) Pre-Buddhist India और (८) Position of women in Ancient India]

प्रस्ताव

सूक्ष्म से सूक्ष्म वा अणु से अणु एवं विशाल से विशाल वा महान् से महान् सम्पूर्ण निमित्त तत्त्वों में अविकल्प रूप में कलात्मकता की हो अनुभूति होती है। बट का एक सूक्ष्म — तिल के तुल्य अणु — बीज अंकुरित होकर एक महा-विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। पुष्प का छोटा बीज लता के रूप में परिणत होकर सुन्दर एवं आकर्षक विविध प्रकार के मुमन उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार रत्नगर्भाधरा की रमाफल आदि विभिन्नरूपता में, अनन्त सागर की चबल तरंग-माला में, वर्षाकालीन मेघमाला की अस्थिर विद्युलता में, रूपरहित वायु की स्पर्शनशीलता में और सूर्योदय एवं सूर्यास्त कालीन निस्सीम नभोमण्डल की रंग विरंग आकृति में विश्व की कलात्मकता का दर्शन होता है। सम्पूर्ण विश्वब्रह्माण्ड कलामय है अथवा समस्त कला विश्व-ब्रह्माण्डमय है।

प्रकृत फलाकार

पौराणिक निर्णय में एकमात्र विष्णु ही प्रकृत कलाकार सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत् विष्णु में उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा यह जगत् भी वे ही हैं^१।

वैदिक वाङ्मय की शोषणा है कि वह (परब्रह्म) पूर्ण है और यह (कार्य ब्रह्म) भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण में पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। तथा [प्रलय काल में] पूर्ण [कार्यब्रह्म] का पूर्णत्व लेकर (अपने में लीन कर) पूर्ण [पर-ब्रह्म] ही भेष रहता है^२। गीता के विश्वदर्शनसम्बन्धी अध्याय में कला की चरम परिणति हुई है। जब अजुन कृष्ण के विश्वध्यापी रूप में नग नगर, नदी नज्जर, तृण तड एवं कोटि कोटि प्राणियों को अन्तर्भूत देखते हैं, जिनके ऊपर गल्ल उठाने ही उनकी हथेली ठण्ठी एवं सिधिल पड जाती है, अंगुलियों की गीठ-

१ विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रैव च स्थितम् ।

स्थितिसंयमकतस्मै जगतीत्येव जगच्च सः ॥ — १।१।३१

२. पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णत्विपूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ — ६० उ० (शान्ति पाठ)

गौठ में पीड़ा होने लगती है, वह सम्पूर्ण भी जब कृष्ण के विकराल आनन में समाये, दाढ़ तले दबे दृष्टिगत होते हैं तो जैसे कला ने विशद आकार ग्रहण कर उन्हें इतना ही सत्य दिखलाया कि कृष्ण सारे ससार को अपने बाहुपाश में बांधे हुए हैं^३।

उस विद्वान्ता का प्रत्येक क्रियाध्यापार उसकी अलौकिक कलाकारिता का परिचायक है। पृथिवी के उद्धार के प्रसंग में कहा गया है कि महावराहस्व-धारी धरणीधर ने धर्षण शब्द से गर्जना कर अपनी डाढ़ों से पृथिवी को उठा लिया और वे कमलदल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान् रसातल में बाहर निकले। निकलते समय उनके मुल्ल के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक के निवासी महातेजस्वी सनन्दनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल महान् शब्द करता हुआ उनके घुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक के निवासी घिड़ गण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे^४।

धरणीधर के इस लोकोत्तर कलात्मक दृश्य ने तत्कालीन द्रष्टाओं के मस्तिष्क को विस्मित कर दिया होगा।

वास्तुकला

भवननिर्माण एवं शिल्प विज्ञान का नाम वास्तुकला है^५। वास्तुकला का विकास मानव-सभ्यता के बिनाश के साथ हुआ—ऐसी कल्पना स्वभावतः की जा सकती है। संसार के प्राणिमात्र में आत्मरक्षा और सुख-साधन का भाव नैसर्गिक रूप से पाया जाता है। हम देखते हैं कि पक्षी नीटनिर्माण करते हैं और चूहे आदि दिल छोड़ लेते हैं। इस प्रकार बुद्धिशून्य कहे जाने वाले जीव-जन्तुओं एवं पशु पक्षियों में भी आत्मरक्षा के लिए सुन्दर से सुन्दर कलापूर्ण निवास निर्माण की भावना पाई जाती है, तो यह कल्पना स्वाभाविक है कि मानव में यह भावना—यह आकांक्षा और भी तीव्र रही होगी। उसने जन्म के साथ ही क्षीणता और वर्षा आदि में रक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया होगा और उसी समय वास्तुकला का जन्म हुआ होगा।

पौराणिक कथन है कि सम्पूर्ण प्रजा ने इन्द्र, ह्यास और दुःख से आनुर होकर क्षीणतादि से सुरक्षा के लिए मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खर्वट (पहाड़ और नदी के तट-

३. तु० क० ११।१५-३०

४. १।४।२५-२८

५. अ० की० २।३-१९

ई० पू० पछी सताब्दी तक किसी भी अन्य धार्मिक वास्तु का ज्ञान नहीं था । उस सताब्दी में गौतम बुद्ध ने भारत की प्राचीन धार्मिक अवस्था को एक नवीन रूप दिया था । उस धार्मिक रूप के आधार पर उनके निर्वाण के पश्चात् 'स्तूप' वास्तु का विकास हुआ जिसका मूल वैदिककालीन समाधि है । तदनन्तर स्तूपभवन और विहार नामक दो अन्य वास्तु प्रकार का विकास हुआ जिनका सम्बन्ध बौद्ध धर्म से ही अधिक था और उनका अन्त भी बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही हो गया । इन वास्तुप्रकारों के साथ-साथ एक अन्य वास्तु का विकास होता रहा जो मन्दिर नाम से प्रौढ होकर चतुर्थ सताब्दी के पश्चात् से अब तक अत्यधिक संख्या में भारतवर्ष में सर्वत्र प्रायः है^{१०} । पुराण में धनुशाला और कामुकालय नामक दो वास्तुओं का विवरण है, किन्तु वे धार्मिक वास्तु नहीं हैं—साधार्मिक हैं^{११} ।

प्रासादवास्तु

राजप्रासाद के सम्बन्ध में पौराणिक विवरण से ज्ञात होता है कि प्रासाद निर्माण कला अतिशय विकसित और उन्नत अवस्था में थी । बहुमूल्य स्फटिक मणियों एवं अभ्रखिलाओं के निमित्त प्रासाद अत्यन्त मनोहर होते थे^{१२} । पर्वत से भी ऊँचे सौ योजन में उन्नित राजप्रासाद होते थे^{१३} ।

शुश्रूषार्थ ने नीतिसार के प्रथम अध्याय में राजप्रासाद के निर्माण का कुछ संकेत किया है । उससे ज्ञात होता है कि राजप्रासाद अष्टकोण अथवा पद्म के सदृश एक से लेकर एक सौ पचीस मजिल तक होते थे^{१४} ।

नागरिकवास्तु

नागरिक वास्तु-निर्माणकला भी अत्यन्त उन्नतावस्था में थी : कृष्ण ने इन्द्र की अमरावती पुरी के समान सद्यानों, गभीर परिसरों, सैकड़ों सरोवरों और ऊँचे प्रासादों से सुशोभित द्वारकापुरी का निर्माण किया था । यह पुरी बारह योजनों में विस्तृत थी । इसका निर्माण ऐसी कलात्मक पद्धति से किया गया था कि जिसके दुर्ग में बैठकर जियाँ भी मुरझित रूप से युद्ध कर सकती

१०. तु० क० भा० वा० ३६ २८

११. तु० क० ५।२०।१४ और १७

१२. तत्र प्रवृत्ताम्बरसि स्फाटिकाभ्रमण्डपुरः ।

एषौ पार्श्वमुदा युक्तः प्रासादे सुमनोहरे ॥ —१।१७.९

१३. वही १।१९।११

१४. तु० क० भा० वा० २३

थी। उस दुर्ग में स्थित लोगों को अधिक से अधिक दुष्ट पात्रगण भी पराभूत नहीं कर सकते थे।^{१५}

ऋग्वेद में भवननिर्माण के अत्यन्त उन्नत आदर्शों का वर्णन है। उनमें एक स्थान पर सहस्र स्तूनों के भवन का उल्लेख है। लिखा है कि प्रजा का छोटी न होकर राजा तथा मंत्री दृढ़, उत्तम तथा सहस्र स्तम्भों के भवन में रहे।^{१६} उसमें अन्यत्र पत्थर के सौ फलकों से बने एक भवन का उल्लेख है।^{१७} इसी प्रकार उसमें लोहे और पत्थर के बने नगरो का भी वर्णन है।^{१८} आर्य-जीवन की उन्नत अवस्था में ही सम्भवतः ऐसा रहा होगा, उसके प्रारम्भिक काल में तो वास्तुकला बहुत ही दौलतवाङ्मया में होगी। अन्य देशों की तरह लोग वृक्षों अथवा गुफाओं में रहते होंगे और वास्तुनिर्माण की चेष्टा मिट्टी, बाँस अथवा बरिलियों से आरम्भ हुई होगी। पश्चात् सामान्य जीवन में काष्ठ का प्रयोग मुख्य रूप से होने लगा होगा।

संगीत

संगीत कला के महिमा-वर्णन में भर्तृहरि का कहना है कि जो व्यक्ति संगीत कला में अनभिज्ञ है वह निस्सन्दिग्ध रूप से पशु है। अन्तर इतना है कि वह पुच्छ और छीग से रहित है।^{१९}

गान्धर्व विद्या—संगीत विज्ञान—को क्रमिक अठारह विद्याओं में एकतम की मान्यता दी गयी है। अठारह विद्याएँ हैं—चार वेद, छ वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व और अर्थशास्त्र।^{२०}

उत्पत्ति

वैव्य पृथु के पूर्व न तो गान्धर्व विद्या (संगीत) का प्रसंग ही उपलब्ध है और न इस कला की उत्पत्ति का विवरण ही। अनुमानतः संगीत कला के आद्याचार्य सून और मागध हैं। सून और मागध की उत्पत्ति के विषय में पौराणिक प्रतिपादन यह है कि पृथु ने उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ का अनुष्ठान

१५. ५।२३।११-१४

१६. तु० क० २।४।४१।५

१७. बही ४।३३०।२०

१८. बही १।११।५८।८, २।२।२०।८ और ७।१।३।७ एवं ७।१।१५।१४

१९. साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः।

किया था। उस अनुष्ठीयमान यज्ञ से सोमाभिषेक के दिन सूति (सोमाभिषेक-भूमि) से महानति सूत की उत्पत्ति हुई और उसी महायज्ञ में बुद्धिमान् मागध का भी जन्म हुआ। मुनीश्वरों के आदेश से सूत और मागध ने पृथु के भावों कर्मों के आश्रय से स्वरसहित स्तवन किया और उनके द्वारा वर्णित गुणों को अपने हृदय में उन्होंने धारण भी किया।^{२१} पुराण में बारह गन्धर्व उल्लिखित हुए हैं : (१) तुम्बुक, (२) नारद, (३) हाहा, (४) हूह, (५) विश्वावसु, (६) उपसेन, (७) वसुहचि, (८) विश्वावसु, (९) चित्र-सेन, (१०) ऊर्षायु, (११) धृतराष्ट्र और (१२) सूर्यवर्चा।^{२२} जनार्दन के जन्म के अवसर पर गन्धर्वराज ने प्रसन्न होकर गान किया था।^{२३}

जातककाल में भी गन्धर्वों का संगीत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध सूचित होता है, क्योंकि जातकसाहित्या में भी, संगीतकला को गान्धर्ववेद के नाम से अभिहित किया गया है और इसे अठारह शिष्यों—विद्याओं—में एकतम की मान्यता दी गयी है। संगीतविद्या ऋग्वेद के युग में ही उन्नतावस्था में थी और संगीत-वाद्य भी व्यवहार में आ चुके थे। स्वयं वैदिक मंत्र ही यह प्रमाणित करते हैं कि संगीत के लिए समाज में सम्मानित स्थान था। संगीत की प्राचीनता का महत्तम साक्ष्य तो सामवेद ही है। यह भी निर्देश है कि संगीत ऋग्वेद का व्यावहारिक उपकरण था। सामगान में कठोर नियमों का प्रतिबन्ध था। जातकयुग में संगीतकला को उपेक्षामय तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था किन्तु संगीतसिद्धान्त का प्राचीनतम प्रसंग ऋकप्रातिशाख्य में मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार संगीत का प्रयोग यज्ञानुष्ठान में होता था। यह भी सङ्केत मिलता है कि सोमलता को दवाने के समय ब्राह्मण मन्त्रगान करते थे^{२४}। मागध और सूत का प्रसंग भी ऋग्वेद में आया है और वह मागध को चारण माना गया है^{२५}। सूत को एग्लिग के मत से चारण और राजकवि होने की मान्यता दी गयी है^{२६}।

अपने पुराण में ब्रह्मलोक में व्यवहृत संगीत कला की उरदृष्टता के प्रतिपादन में हाहा और हूह नामक दो संगीतनिष्पात गन्धर्वों का उल्लेख

२१. तु० क० १।१३।५१-६४

२२. वही २।१०।३-२०

२३. वही ५।३।५

२४. क० हि० बा० २।१६

२५. वै० इ० २।१३०

२६. वही २।५।११

हुआ है। उनके गान में अतितान और त्रिमार्ग (चित्रा, दक्षिणा और धात्री) नामक कलाओं के प्रयोग का वर्णन हुआ है। देवत एक समय अपनी देवती कन्या के साथ उसके योग्य घर की जिज्ञासा से ब्रह्मा के पास गये थे। ब्रह्मलोक में उस समय उपर्युक्त दोनों गन्धर्व दिव्य गान गा रहे थे। उनके विलक्षण गान में इतनी मनोमोहकता थी कि अनेक युग युगान्तर के व्यतीत हो जाने पर भी मुहूर्तमात्र ही प्रतीत हुआ था^{१७}। संगीत में वाद्यों का भी प्रयोग होता था। पौराणिक वाद्यों में वीणा, वेणु, मृदंग, तूर्य, भेरी, पटह, शंख, काहल और गोमुख के नाम उल्लिखित हुए हैं^{१८}। वीणा को पश्चात्कालीन संहिताओं और ब्राह्मणों में भी वाद्यपन्त्रों का चोतक माना गया है। यजुर्वेद में एक वीणावाद (वीणावादक) को पुरुषमेध के बलिप्राणियों की तालिका में सम्मिलित किया गया है और उसका अन्वय भी उल्लेख है। ऐतरेयारण्यक में, जिसमें यह कहा गया है कि यह यंत्र एक समय केशयुक्त चर्म से आवृत था, इसके विभिन्न भागों की गणना करायी गयी है। यथा—शिरस्, उदर, अम्भण, तन्त्र और वादन। शतपथ ब्राह्मण में 'उत्तरमन्द्रा' या तो एक राग है अथवा एक प्रकार की वीणा^{१९}। जातकयुग में इस वाद्य की बड़ी प्रसिद्धि थी^{२०}।

वेणु और बाण—ये दोनों एक दूसरे के पर्यायी सम्भावित हैं। अथर्ववेद और तैत्तिरीय संहिता में वेणु को बाँस के एक टुकड़े का चोतक माना गया है। तैत्तिरीय संहिता में इसे खोखला (सु-पिर) बताया गया है। श्रुग्वेद में यह केवल एक बालविलस्य सूत की दानस्तुति में आता है, जहाँ रौप्य के विचार से 'नरकट की वलियों' में तात्पर्य है और पश्चात्कालीन ग्रन्थों में 'वेणु' का यही आशय है^{२१}। जातक ग्रन्थों में वेणु अथवा 'बाँसुरी' वायुवाद्य के रूप में प्रसिद्ध है^{२२}।

मृदंग का उल्लेख श्रुग्वेद में नहीं है। जातक साहित्य में 'मूर्तिगा' का नाम है। सम्भवतः यह मृदङ्ग का ही अपभ्रंश रूप है^{२३}। कौटिल्य मृदङ्ग में

२७. तु० क० ४।१।६७-६९

२८. वही २।५।११ और ४।४।९९

२९. वै० ६० २।३५४

३०. प्रि० तु० ६० ३।३-४

३१. वै० ६० २।२६३

३२. प्रि० तु० ६० ३।५

३३. वही ३।२-४

सम्यक् परिचित हैं^{३४}। तूर्य का उल्लेख वैदिक साहित्य में प्रायः नहीं उपलब्ध होता है, किन्तु पाणिनि तूर्य नामक वाद्य से परिचित ज्ञात होते हैं, क्योंकि उन्होंने तूर्य का नामोल्लेख किया है^{३५}।

भेरी—इसका ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है, किन्तु जातकसाहित्य में इसका वर्णन है^{३६}। रामायण में सैनिक वाद्य—तुरही वा दुन्दुभी के नाम से भेरी का उल्लेख है। महाभारत में इसकी प्रायः चर्चा है^{३७}।

पटह नामक वाद्य का वैदिक ग्रन्थ में नामोल्लेख नहीं मिलता है। अमर-सिंह ने आनक—टुपगी—का पर्यायवाची के रूप में इसे माना है^{३८}।

शंख को अथर्ववेद में कुशन उपाधि के साथ कवच के रूप में प्रयुक्त मोती के शल का द्योतक माना गया है। पश्चात्कालीन साहित्य में यह फूँक कर बजाये जाने वाला शल माना गया है^{३९}। गीता में विभिन्न योद्धाओं के विभिन्न शस्त्रों का वर्णन है^{४०}।

काहुल नामक वाद्य की वैदिक साहित्य में कोई चर्चा नहीं है। संभवतः यह हिन्दी के डोल का वाचक है।

गोमुख—शंख की श्रेणी का गोमुखाकृति एक वायुवाद्य यंत्र है। वेदों और जातक साहित्य में गोमुख की कोई चर्चा नहीं है। कोटिल्य ने भी इसके सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं दिया किन्तु महाकाव्यों में इसकी बहुधा चर्चा मिलती है^{४१}।

नृत्य

पौराणिक साहित्य में नृत्य कला को भी संगीत का एक प्रमुख अंग माना गया है। नृत्य के साथ संगीत का अथवा संगीत के साथ नृत्य का संयोग बड़ा ही उपयोगी माना जाता था। अम्बरों का नृत्य अतिशय प्रशस्त माना जाता था। देवगणों के साथ भी अम्बरनृत्य का प्रसंग पाया जाता है।

३४. क० हि० वा० २१८

३५. पा० व्या० २।४।२

३६. प्रि० बु० इ० ३१५

३७. क० हि० वा० २१७

३८. अ० को० १।७।६

३९. वै० इ० २।२९०

४०. तु० क० १।१२-१८

४१. क० हि० वा० २१७-८

दशम अंश : कला

क्षेत्र से आरंभ कर फाल्गुन पर्यन्त बारहों मासों में मूर्ध के सम्मुख नर्तनशील भिन्न-भिन्न बारह अम्बराओं का नामोल्लेख पामा जाता है। यथा—(१) क्रतुस्थला, (२) पुंजिकस्थला, (३) मेनका, (४) सहजग्या, (५) प्रम्लोचा, (६) अनुम्लोचा, (७) घृताची, (८) विश्वाची, (९) उर्वशी, (१०) पूर्वचित्ति, (११) तिलोत्तमा और (१२) रम्भा।^{४२} हम पुराणपुराण कृष्ण को ही नृत्यकला का सकल आचार्य मान सकते हैं। उन्होंने कालिय नाग के फण पर एक अद्भुत नृत्य किया था। नाचते हुए कृष्ण के चरणों की धमक से नाग के प्राण मुख में आ गये थे। वह अपने जिस मस्तक को उठाता था उसी पर कूद कर कृष्ण उसे झुका देते थे। कृष्ण की भ्रान्ति, रेशक तथा दण्डपात नाम की (नृत्यसम्बन्धिनी) गतियों के ताटन से वह महासर्प मूर्च्छित हो गया था।^{४३} गोपियों के साथ रासजीडा में सम्पन्न कृष्ण का संगीतमय नृत्य अत्यन्त भावोत्पादक है। उस रासनृत्य में शरच्चन्द्रिका धरा पर धवल रंग निक्षेप कर रही थी। प्रथम गोपियों के चंचल वक्त्रों की क्षणिक हुई और फिर क्रमशः शरद्वर्णनसम्बन्धी गीत होने लगे। कृष्णचन्द्र उस समय चन्द्र, चन्द्रिका और कुमुदवनसम्बन्धी गान करने लगे, किन्तु गोपियों ने बार-बार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य में एक कर चंचल ककण की क्षणिक करती हुई अपनी बाहुलता मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी दश गोपी ने भगवान् के संगीत की प्रशंसा करने के व्याज से भुजा पसार कर और मधुसूदन को आलिंगन कर चूम लिया। हरि की धान्य की उत्पत्ति के लिए स्वेदरूप जल के मेघ बन गयी। कृष्ण जितने उच्च स्वर से रासोचित गान करते थे उससे द्विगुणित शब्द से गोपिया "धन्य कृष्ण ! धन्य कृष्ण !!" की ही भवनि लगा रही थीं। हरि के जाने जाने पर गोपियों उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलतीं, इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से हरि का साथ देती थीं। मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास में नृत्यगान कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत होता था।^{४४} राजभवनों में भी अम्बराओं के नृत्य का प्रसंग मिलता है। हिरण्यकशिपु के स्फटिकों और अम्रशिलाओं से बने प्रासादों में अम्बराओं के उत्तम नृत्य का वर्णन है।^{४५}

४२. तु० क० पा० टी० २२

४३. तु० क० ५।७।४५-६

४४. वही ५।१३।५१-५८

४५. तु० क० पा० टी० १२

ऋग्वेद में नृत्यकला के अभ्यास का वर्णन मिलता है। कुमारी—युवती कन्याओं के नृत्य का प्रसंग बहुधा उपलब्ध होता है। यह भी सूचना है कि उस समय स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुष भी अवसर-अवसर पर नृत्य करते थे। पतपथब्राह्मण में नृत्य, संगीत और क्रीडा में व्यस्त रहने वाली अप्सराओं का उल्लेख हुआ है, किन्तु वैदिक साहित्य में किन्नरों की चर्चा नहीं है। जातक साहित्यों के अनुसार बौद्ध काल में नृत्यकला को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था^{४६} किन्तु अप्सराओं और किन्नरों को वहाँ नृत्यक्रिया से सम्बद्ध प्रदर्शित किया गया है^{४७}। पाणिनि नृत्यकला से परिचित प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने गायत्रिविधायक नृती धातु के ऊपर अपनी टीका में शिलालिन् और कृशादिवन् नामक दो व्यक्तियों को नृत्यसम्बन्धी दो सूत्रों के प्रणेता के रूप में विवृत किया है^{४८}। अर्धशास्त्र में भी नर्तकी कन्याओं के जीवन और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है^{४९}।

जात होता है कि प्रारंभिक काल में ही राजपरिवार की महिलाओं एवं धनिक परिवारों ने नृत्य कला का बीज-वपन किया था। किन्तु जातक युग में आकर उच्च परिवारों की उपेक्षा से इस कला का पतन हुआ और तदनन्तर बश-परम्परागत क्रम से एक विशिष्ट वर्ग के व्यवसाय के रूप में यह परिणत हो गयी।^{५०}

चित्रकला

जात होता है कि पौराणिक समाज में चित्रण-कला भी अत्यन्त उन्नत अवस्था में थी। बाणामुर के मन्त्री कुम्भाण्ड की चित्रलेखा नाम की पुत्री इस कला में अविशय कुशल प्रतीत होती है। चित्रलेखा बाणामुर की पुत्री उपा की सखी थी। एक बार उपा स्वप्न में सभोगकर्ता किसी अज्ञात प्रियतम को चिन्ता में व्याकुल थी। चित्रलेखा ने उसकी चिन्ता को दूर करने के लिए चित्रपट पर अनेक देवताओं, दैत्यों, गन्धर्वों और मनुष्यों के चित्र लिख कर उपा को दिखलाये थे, किन्तु उनमें से कोई स्वप्न में सभोगकर्ता सिद्ध नहीं हुआ। अन्त में जब चित्रलेखा ने राम, कृष्ण और प्रद्युम्न के चित्र लिखने के अनन्तर प्रद्युम्न-तनय अनिरुद्ध का चित्र अंकित किया तब उपा

४६. क० हि० वा० २१९-२२०

४७. प्रि० बु० ६० ३१३

४८. क० हि० वा० २२०

४९. तु० क० पो० वि० ६० २१४

५०. वही, २१३

भानन्द मग्न हो गयी, क्योंकि अनिच्छा ही स्वप्न में सगंधकर्ता तथा वा प्रियतम था ।^{११}

निष्कर्ष

इस अध्याय के अध्ययन से अवगत होता है कि हमारी सम्पूर्ण सृष्टि अन्धकार और प्रकाश के संगम का परिणाम है । जब ज्योति ने तिमिर को ज्योति की माला पहनायी तब सृष्टि का जन्म सम्पन्न हुआ । कला की सृष्टि भी उसी परिस्थिति में संभव होती है जब मानव चेतना अज्ञान की कुहेलिका को कारमित्री कल्पना की किरणों से भेद कर मूर्त साधारण के माध्यम से अभिव्यक्ति के रथ को प्रचलित करती है । पुराण में सम्पूर्ण कलाओं का स्पष्ट-स्पष्ट रूप से व्यवसाय न्यूनाधिक मात्रा में प्रतिपादन हुआ है किन्तु मुख्यतः वास्तु, संगीत, वाद्य और नृत्य कलाओं का निर्दर्शन हुआ है । चित्रकला का विवेचन यद्यपि संक्षेप में सम्पन्न हुआ है, किन्तु वहाँ एकान्त सूक्ष्मता की अनुभूति होती है ।

एकादश अंश

उपसंहरण

[विष्णु श्रीरु परमात्मा, कारावना, भूगोळ, मयाज, राजनीति, शिक्षा-
साहित्य, संग्रहनाति, अर्थ, दर्शन, कला ।]

एकादश अंश : उपसंहरण

विष्णुपुराण में चित्रित भारतीय संस्कृति के अनेक अंगों की स्पष्टास्पष्ट रूप से विवृतियाँ उपलब्ध होती हैं। वर्तमान ग्रन्थ में भूगोल, समाज, राजनीति, शिक्षासाहित्य, सद्गम, अर्थ, धर्म, दर्शन और कला—इन्हीं नौ अंगों का सक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

विष्णु और परमात्मा

विष्णुपुराण के सिद्धान्त में विष्णु ही एकमात्र परमात्मा हैं; उनसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। जिससे यह चराचर जगत् व्याप्त है वह उन्हीं की महिमा है। यह जो कुछ मूर्त जगत् दृष्टिगोचर होता है ज्ञानस्वरूप विष्णु का ही रूप है। असंयमी पुरुष अपने भ्रमपूर्ण ज्ञान के अनुसार इसे जगदुप देखते हैं। इस सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप जगत् को अर्थस्वरूप देखनेवाले बुद्धिहीन पुरुषों को मोह रूप महासागर में भटकना पड़ता है। किन्तु जो शुद्धचित्त ज्ञानी पुरुष है वे इस सम्पूर्ण जगत् को परमात्मा का ज्ञानमय स्वरूप ही देखते हैं^१। जिसका ऐसा निश्चय है कि मैं तथा यह सम्पूर्ण जगत् हरि ही हैं उनमें भिन्न कोई भी कार्य-कारणवर्ग नहीं है, उस पुरुष को फिर साधारण राग-द्वेषादि द्वन्द्वरूप रोग नहीं होते^२।

जो परमार्थतः (वास्तव में) अत्यन्त निर्मल ज्ञानस्वरूप परमात्मा है वही अज्ञान दृष्टि से विभिन्न पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहा है^३। वे विश्वमूर्ति भगवान् ज्ञानस्वरूप हैं, पदार्थाकार नहीं हैं, अतएव इन पर्वत, समुद्र और पृथिवी आदि विभिन्न पदार्थों को ज्ञान का ही विलास जानना चाहिये^४। क्या घट-पटादि कोई भी ऐसी वस्तु है जो आदि, मध्य और अन्त से रहित एवं सर्वदा एक रूप में ही रहने वाली हो। पृथिवी पर जो वस्तु परिवर्तित होती

१. जु० क० १।४।३८-४१

२. अहं हरिः सर्वमिदं जनार्दनो

नाम्यस्ततः कारणकार्यजातम् ।

ईदृङ्मनो यस्य न तस्य भूयो

भवोद्भूवा इन्द्रगदा भवन्ति ॥ — १।२।२०

३. ज्ञानस्वरूपमत्यन्तनिर्मल परमार्थतः ।

समेवार्थस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम् ॥ — १।२।६

४. ज्ञानस्वरूपो भगवान्यतोऽस्य-

वशेषमूर्तिर्न तु वस्तुभूतः ।

ततो हि शैलास्त्रिधरादिभेदा-

ब्जानीहि विज्ञानविजृम्भितानि ॥ — २।१२।३९

रहती है, पूर्ववत् नहीं रहती, उसमें वास्तविकता कैसे हो सकती है ? मृत्तिका ही घटरूप हो जाती है, फिर वही घट से कवाल, कवाल से चूर्णरज और रज से अणुरूप हो जाती है। फिर अपने कर्मों के बशीभूत हो आत्मनिश्चय को भूलें हुए मनुष्य इसमें कौन-सी सत्य वस्तु देखते हैं ? अतः विज्ञान के अतिरिक्त कभी कहीं कोई भी पदार्थसमूह नहीं है। अपने-अपने कर्मों के कारण विभिन्न चित्तवृत्तियों से युक्त पुरुषों को एक विज्ञान ही विभिन्न रूप से प्रतीत हो रहा है। राग द्वेषादि मल में रहित शोकशून्य, लोभादि सम्पूर्ण दोषों से वञ्चित, सदा एकरस एव असंग एकमात्र विमुक्त विज्ञान ही वह सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर वासुदेव है; उसमें भिन्न और कुछ भी नहीं है। एक ज्ञान ही सत्य है, और सब मिथ्या है। उसके अतिरिक्त यह जो व्यावहारिक सत्य है वह मिथुवनात्मक है^५।

कर्म अविद्याजनित है और वह समस्त जीवों में विद्यमान है, किन्तु आत्मा शुद्ध, निर्विकार, शान्त, निगुण और प्रकृति से अतीत है। सम्पूर्ण प्राणियों में विद्यमान उस एक आत्मा के वृद्धि-क्षय नहीं होते^६। जो कालान्तर में भी परिणामादि के कारण होनेवाली किसी अन्य संज्ञा को प्राप्त नहीं होती वही परमार्थ वस्तु है। ऐसी वस्तु (आत्मा के अतिरिक्त) और क्या है ?^७ यदि मुक्त से भिन्न कोई और पदार्थ होता तो यह, नें, अमुक अन्य आदि भी कहना उचित हो सकता था। किन्तु जब सम्पूर्ण शरीरों में एक ही पुरुष स्थित है तो 'आप कौन हैं ?' 'मैं वह हूँ' इत्यादि वाक्य वञ्चनामात्र हैं। तुम राजा हो, यह पालकी है, हम तुम्हारे समक्ष चलनेवाले बाहक हैं और ये तुम्हारे परिजन हैं—इनमें से कोई भी बात परमार्थतः सत्य नहीं है^८। व्यवहार में जो वस्तु राजा है, जो राजसेवकादि हैं और जिसे राजत्व कहते हैं वे परमार्थतः सत्य नहीं हैं, केवल कल्पनामय ही हैं^९। अविनाशी परमार्थतत्त्व की उपलब्धि तो जानियों को ही होती है^{१०}।

५. तु० क० २।१३।४१-४५

६. तु० क० २।१३।७०-७१

७. यत्तु कालान्तरेणापि नाभ्यसंज्ञामुदैति वै।

परिणामादिसम्भूता तद्वस्तु... तच्च किम् ॥ — २।१३।१००

८. तु० क० २।१३।९०-९२

९. वस्तु राजेति दल्लोके यच्च राजभटात्मकम्।

- तथान्ये च नृपदेवं च ततः सवकल्पनामयम् ॥ — २।१३।९९

१०. अनाशी परमार्थतत्त्व प्राज्ञैरभ्युपगम्यते ॥ — २।१४।२४

यदि संशय में विचार किया जाय तो यह सर्वव्यापी, सर्वत्र समभाव में स्थित, शुद्ध, निर्गुण, प्रकृति में अतीत, जन्म और वृद्धि आदि से रहित, सर्वगत एवं अविनाशी आत्मा एक है। वह परम ज्ञानमय है। उस प्रभु का वास्तविक नाम एवं जाति आदि से संयोग न तो है, न दुःखा है और न कभी होगा ही। उसका अपने और दूसरों के देहों के साथ एक हो संयोग है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैतवादी तो अपरमार्थदर्शी होते हैं^{११}। इस प्रकार यह सारा जगत् ब्राम्हदेवसत्तक परमात्मा का एक अभिन्न स्वरूप ही है^{१२}।

जिम प्रकार एक ही आकाश श्वेत-नील आदि भेदमय होकर विभिन्न प्रकार का दृष्टिगोचर होता है उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रमग्रस्त है उनको आत्मा एक होकर भी पृथक्-पृथक् दृष्टिगत होता है^{१३}। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उसमें अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्मस्वरूप ही हैं, अतः भेद-ज्ञानरूप मोह को छोड़ देना ही श्रेयस्करो है^{१४}।

पुराण के आरम्भ में जब मैत्रेय ने जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के सम्बन्ध में एवं इसके उपादान-कारण के विषय में अपने गुरु पराशर से जिज्ञासा की तब समाधान रूप में पराशर ने कहा कि यह जगत् विष्णु में उत्पन्न हुआ है उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्त्ता हैं तथा यह जगत् भी वही है^{१५}। वह एक ही भगवान् जनार्दन जगत् की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीन संक्राओं को धारण करते हैं। वही स्रष्टा (ब्रह्मा) होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक (विष्णु) होकर पाल्यरूप अपना ही पालन करते हैं और अन्त में स्वयं संहारक (शिव) होकर स्वयं ही उपमहान्—लीन होते हैं^{१६}।

११. तु० क० २।१४।२८-३१

१२. एवमेकमिदं विद्धि न भेदं सकल जगत् ।

ब्राम्हदेवान्नियेयस्य स्वरूपं परमात्मनः ॥ — २।१५।३५

१३. सितनीलादिभेदेन यथैक दृश्यते नमः ।

ब्रह्मदृष्टिभिरात्मनि तथैकः सन्पृथग्पृथक् ॥ — २।१६।२२

१४. तु० क० २।१६।२३

१५. विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रैव च स्थितम् ।

स्थितिसंयमकर्तापी जगजोऽस्य जगन्धरः ॥ — १।१।३१

१६. सृष्टिस्थिरान्तरूपो ब्रह्मविष्णुशिवस्मिन् ।

स स्रष्टा पालि जगत्तत्रैव च जनार्दनः ॥

उपर्युक्त विवरणों से सिद्ध होता है कि विष्णु के अतिरिक्त वही अन्य कोई भी सत्ता नहीं है। वही सृष्टा है और वही सृज्यमान अथवा 'सृष्टतत्त्व' है; वही विश्वम्भर है और वही विश्व है; वही यशानुष्ठता है और वही यश है और वही इस अनुभूयमान अनन्त विश्व के अभिनेता है और वही सर्वतः रस्यमान इस विश्वरूप में अभिनयक भी है। अर्थात् कारण एवं कार्य—उभयरूप में उस विष्णु की ही सत्ता से सारा विश्व सर्वतोभावेन व्याप्त है। इस पौराणिक प्रसंग में पूर्ण अद्वैत भाव की सिद्धि हो जाती है।

आराधना

अद्वैतसिद्धान्त की साम्यता के साथ-साथ द्वैतसिद्धान्त के भी विवरण बहुधा उपलब्ध होते हैं। स्थान स्थान पर विष्णु की आराधना की उपयोगिता प्रतिपादित की गयी है। आराधना, उपासना, पूजन और भजन—इन में से प्रत्येक परस्पर में एक दूसरे का पर्यायवाचक है। यही आराधक के लिए आराध्य, उपासक के लिए उपास्य, पूजक के लिए पूज्य और भाक्त के लिए भगवान् के रूप में एकमात्र विष्णु की ही अधिमान्यता है। जिसके द्वारा समुक्तपूर्व अनीकिक एवं अधःपद के प्राप्ति-मार्ग के विषय में ध्रुव के पृष्ठने पर मरोचि आदि सत्त्वियों का प्रतिपादन है कि एक मात्र मनुज विष्णु की ही आराधना करने पर सर्वोत्कृष्ट अग्रय पद की प्राप्ति होगी है। * प्राचीनबहि नामक प्रब्राह्मणवित्तक राजा ने अपने पुत्र प्रयेनाओं से कहा है कि भगवान् विष्णु की ही आराधना करने से मनुष्य को निःशत्रुह इन्द्र बरह्म की प्राप्ति होगी है और किसी उपाय से नहीं।^{१८} विष्णु की उपासना की उत्कृष्टता के प्रतिपादन में ओर्ष ऋषि ने महारमा शगर से कहा है कि भगवान् विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमन्मलवम्बन्धी समस्त मनोरथ, स्वर्ग, स्वर्गलोका-निवासियों के भी बन्धनीय इन्द्रपद और परम निर्वाण-पद भी प्राप्त कर लेता है।^{१९}

सृष्टा सृजति चारमानं विष्णुः पार्थिवं च गतिं च ।

उपसृष्टिपते चान्ते स्रुष्टां च स्वयं प्रभुः ॥ — १।२।६६-६७

१७. गु० क० १।१।१।४१-४९

१८. आराध्य बरदं विष्णुमिष्टमतिमसंस्तवम् ।

तमेति नाम्नाया पार्थिवः..... ॥ — १।१।४।१४

१९. भीमं मनोरथं स्वर्गं स्वर्गलोकां च यमसम् ।

प्रप्नोत्याराधिते विष्णो निर्वाणमपि शोतमम् ॥ — १।८।६

इन विवृतियों से यह तो सिद्ध हो जाता है कि भगवान् की पूजा वा आराधना सम्पूर्ण मानव समाज के लिए कर्तव्य है क्योंकि अशेष आस्तिक भारतीयों को यह तो मान्य ही है कि मनुष्य मान वा भगवान् की आराधना या पूजा में संलग्न होना प्रथम कर्तव्य है—यद्यपि इस विषय में उनके मत विभिन्न हो सकते हैं कि वह आराधना भगवान् की किस विशिष्ट रूप में की जाय ? शिव के रूप में या विष्णु के रूप में ? राम के रूप में वा कृष्ण के रूप में ? अथवा किसी अन्य विशिष्ट रूप में ? क्यों कि श्रुति में इसका स्पष्टीकरण है कि भगवान् समस्त प्राणियों में स्थित एक ही है तथा शुद्ध और निर्गुण हैं^{१*} अपने पुराण में भी इसी प्रकार का प्रतिपादन हुआ है।^{११} इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी रूप में भगवान्—अपने इष्टदेव की आराधनाएँ की जायें किन्तु वे सभी परम सत्य को ही अर्पित हो जाती हैं अर्थात् उन पूजाओं को साक्षात् भगवान् ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि वे कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्त-पादादि से रहित होकर भी ग्रहणकर्ता एवं तीव्रगतिशाली हैं तथा सबके अवेद्य होकर भी सर्वज्ञाता हैं।^{१२} यह पौराणिक सिद्धान्त श्रुति से भी समर्थित है।^{१३}

यह मान लेने पर कि अशेषविध-कृत पूजाएँ एक परम परमात्मा को समर्पित हो जाती हैं—चाहे जिस रूप को चुन लिया जाय किन्तु वह एक रस परम तरव का ही रूप है। इसके पश्चात् अब शेष जातव्य विषय यह रह जाता है कि आराधना वा पूजा की पद्धति क्या हो ? हम प्रायः अपने पूर्वजों की अनुमृत पद्धति से भगवान् की पूजा घण्टी बजा कर, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि अर्पण कर; शंख फूंक कर; स्तोत्रों का पाठ कर; भजनो को गा कर और अपने पूर्वजों के आचरित अन्यान्य विधि-विधानों से पूजा करते हैं। अपनी परम्परागत पद्धति से पूजा कर चुकने के अनन्तर और कमों से अपने को मुक्त समझ लेते हैं।

२०. तु० क० ६वे० उ० ६

२१. तु० क० ५।१

२२. श्रुणोत्यकर्णः परिपश्यसि त्व-

मयधुरेशो बहुरूपरूपः ।

अपादहस्तो जवनो ग्रहीता,

इत्वं वेत्सि सर्वं न च सर्ववेद्यः ॥ —५।१।५०

२३. तु० क० ६वे० उ० ३।१९

उपर्युक्त पद्धति से भगवान् की पूजा अथवा उपासना के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण प्रेम का मत है कि निःसन्देह इस प्रकार का सिद्धान्त सरलता के आदर्श को उपस्थित करता है, किन्तु इस प्रकार की बाह्य आराधनाओं से प्रकृत उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती। सहजो मनुष्य नियमित रूप से इस पद्धति से पूजा-अर्चा करते हैं, किन्तु शास्त्रों एवं महापुरुषों ने पूजा का जो फल प्रतिपादित किया है उस फल की प्राप्ति उन पूजकों या उपासकों में दृष्टिगत नहीं होती है। अतः अब हमें यह विवेचन तो करना ही होगा कि इस पद्धति में कौन-सा दोष है।

इस प्रसंग में सर्वप्रथम हमें भगवान् के स्वभाव और गुणधर्म के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना प्रयोजनीय प्रतीत होता है, क्योंकि जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं उसकी उपासना करना किस प्रकार संभव है? यद्यपि भगवान् के स्वरूप का सच्चा ज्ञान तो उपासना का अन्तिम परिणाम है और वह तो बाणी और मन से अगोचर है—“अवाङ्मनसगोचरः” फिर भी उपासना को आरम्भ करने के लिए कुछ परिमाण का ज्ञान तो अपेक्षित अवश्य है और सौभाग्यवश यह ज्ञान हम अनुभवी महापुरुषों एवं ऋषि-पुरुषों के अनुभूति-वचनों से गुप्तित शास्त्रों से प्राप्त कर सकते हैं। इस दिशा में अनेक कतिपय अंशों में परस्पर विरोधी शास्त्रों के सिद्धान्तों पर तर्क-वितर्क अथवा वाद-विवाद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परम सत्य—परम तत्त्व की साम्यता में अनेक शास्त्र एकमत हैं। जिस नाम में आपको रुचि हो—आस्था हो उसी नाम से उस आध्यात्मिक चिन्मय को सम्बोधित कर सकते हैं। उपनिषद् के “सत्यं ज्ञानमनन्तम्”, भागवत के “अद्वयज्ञानतत्त्व”, बौद्धों के “धर्मकाय वा निर्वाण”, ईसाइयों के “गॉड” और मुस्लिमों के “अल्लाह” प्रभृति सम्पूर्ण धर्मावलम्बी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों में आध्यात्मिक निश्चय तत्त्व की ही स्वीकृति है—भौतिक तत्त्वों की नहीं। इसके लिए विविध शास्त्रीय प्रमाणों को सोजकर उद्धृत करना केवल समय की नष्ट करना है।

अब हमें भजन, सेवा और उपासना—एकमें का अर्थविवेचन करना प्रयोजनीय है। “भज् मवायाम्” धातु से भजन और ‘सब् मवायाम्’ धातु से सेवा एवम् व्युत्पन्न होते हैं। इन दोनों का सम्बन्ध एक ही है। “उप पूर्वक आम् उपवेशने” धातु से उपासना एवम् की सिद्धि होती है, जिसका अर्थ होता है—‘समीप में बैठना’। एतदर्थयुक्त उपासना के प्रयोग में यह स्पष्ट हो जाता है कि चिन्मय भगवान् की उपासना चिन्मय रूप से ही हो सकती

है। आध्यात्मिक सत्ता की उपासना भौतिक उपकरणों से होना सम्भव नहीं है और साधारणतः प्रचलित श्लोक—“देवो भूत्वा यजेद्देवम्” की महा चरिता-यैता भी हो जाती है अर्थात् भगवद्रूप से ही कोई भगवान् की उपासना कर सकता है। सारांश यह कि केवल आत्मा ही निकट में रह सकता है—आत्मा ही आत्मा की उपासना कर सकता है।

हम भगवान् के चिन्मय स्वरूप, चिन्मय धाम, उनकी चिन्मयी गज्जा आदि के विषय में धारावाहिक रूप में बातें तो बहुधा करते हैं, किन्तु यह सोचने की तो चेष्टा कभी नहीं करते कि इन चिन्मय शब्दों का क्या अर्थ अभिप्राय क्या है। प्रायः अधिकसंख्यक जनसमुदाय सोच समझ कर यही कहना है कि—भगवान् “चिन्मय है” और वह इस चिन्मय शब्द का अर्थ “अत्यन्त सुन्दर” समझता है तथा उनके “चिन्मय धाम” का अर्थ उसकी समझ से “एक लोक” है जो प्रलयदि काल में भी नष्ट नहीं होता, किन्तु अवश्य ही इस शब्द के ये प्रकृत अर्थ नहीं हैं। इसका अभिप्राय है, जैसा प्रत्येक व्यक्ति जानता है—यदि वह इस विषय में सोचे। चित् + मय = चिन्मय—“चित्” का अर्थ है “चेतना” या “आत्मा” और “मय” का अर्थ है “निर्मित”। अर्थात् चित्—आत्मा से मय—रचित “आत्मरचित”—अर्थात् भौतिक तत्त्वों से सर्वथा विभिन्न।

अब यदि हम भगवान् की उपासना करना चाहते हैं अर्थात् उनके समीप में बैठना चाहते हैं तो हमें चित् एव चिन्मय तत्त्वों के स्वरूप को अनुभूत करने की चेष्टा करनी होगी। यह तो सत्य है और पहले कह चुके हैं कि हम चिन्मय विग्रह, चिन्मय मन्दिर और चिन्मयी काशी आदि के विषय में स्वतन्त्र रूप से बोलने के अभ्यासी हैं और इस प्रकार का हमारा व्यापार निस्तत्त्व नहीं है—इस में भी कुछ तत्त्व अवश्य ही निहित है। अभी सहसा हमें इसकी गहराई में बैठना नहीं है, क्योंकि यह तो पूर्ण रूप से सत्य है कि हमारी आत्मा यदि अपने आप में शुद्ध है तो ये दृश्यमान पदार्थ (वस्तुएँ) जड़मात्र हैं अतः एव ये हमें आत्मिक सत्ता की अनुभूति नहीं करा सकते हैं।

जो कुछ भी हो परन्तु उस आध्यात्मिक परम तत्त्व की सत्ता तो है ही जिस पर अन्तःकरण—मन के अर्धभौतिक स्वभाव का आवरण पड़ा हुआ है। हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है और हमारे हृदयों में वह आध्यात्मिक तत्त्व, जिसे हम आत्मा कहते हैं चरम ज्ञान का ही प्रकाश है। यह सत्य है कि हम में से अधिकांश लोग उस आत्मप्रकाश को केवल गोचरोभूत करते हैं, अनुभूत नहीं कर सकते। क्योंकि उसकी अनुभूति शुद्ध अन्तःकरण में ही हो सकती है। यह अपने आप को चिन्तन और अनुभवन के व्यापार के द्वारा ही

प्रकाशित करता है—वह आत्मतत्त्व अपने ही बोध से, जो हमें अनुभूत होता है, किसी भी जड़तत्त्वों से सर्वथा भिन्न है। यथार्थतः यह अन्तरात्मा भागवत तत्त्व का ही प्रतीक हो सकता है। यदि यह जीव आत्मा की संज्ञा से विशेषित होता है तो यह अन्तरात्मा परमात्मा की संज्ञा से, यदि यह चिद्गुण है तो यह चित्कणः। अपनी विभूतियों के वर्णनक्रम में भगवान् का कथन है कि मैं ही अनेक प्राणियों के हृदयों में, 'छपा हुआ आत्मा हूँ'। यथार्थतः वह चर और अचर—समस्त प्राणियों के भीतर तथा सम्पूर्ण पदार्थों के परे है—यह साक्षात् भगवान् कृष्ण का ही प्रतिपादन है^{१८}। अपने पुराण में भी ऐसा ही प्रतिपादन है^{१९}।

यह समझना भी अवधार्य ही होगा कि परमात्मा केवल भीतर ही विद्यमान रहता है, बाहर नहीं। जिस प्रकार यह भीतर है ठीक उसी प्रकार यह बाहर भी है। वस्तुतः उसकी सत्ता में बाह्य और अभ्यन्तर नामक कोई अन्तर ही नहीं है और अन्ततोगत्या यह दृष्टिगत होता है कि सम्पूर्ण परिदृश्यमान तत्त्व वामुदेव ही तो है। तथापि हम अपने हृदय के गभीरतम गर्त में सूजन पर उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह उस स्थान पर है जिसके साथ हमारा सीधा सम्पर्क है। अपनी दुर्बलता के कारण जो अपने हृदय में उसकी अनुभूति नहीं कर सकता वह अन्यत्र कहीं भी उसे दृष्टिगोचर नहीं कर सकता। जिसने उसे चिन्मय धाम में एक बार साक्षात्कृत कर लिया है वह उसे समस्त वस्तुओं और समस्त जीवों में प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से देख सकता है^{२०}।

हमें वैकुण्ठ, कैलाश, मालोक अथवा सार्वभौमपुरी आदि के विषय में तर्क-वितर्क करना विधेय नहीं है, क्योंकि ऐसे धाम अथवा लोक हमारी वर्तमान अनुभूतियों से पृथक् हैं और जो उन लोकों के विषय में अपनी अभिज्ञता साधित करते हैं उनमें से अधिकांश उनके विषय में बहुत अल्प ही जानते हैं, यद्यपि उपनिषद् का प्रतिपादन है—“जो सोचता है कि मैं उसे जानता हूँ वह उसे नहीं जानता है”^{२१}।

२५. अहमात्मा गुहाकेय सर्वभूताद्यवस्थितः । —गीता १०।२०

२६. विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकाद्यैव स्थितो जनत् । —बही १०।८२

२७. तु० क० ५।१

२८. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ —६।१०

२९. मत्तं द्रश्य न वेद सः ॥ —के० उ० २।३ ।

हम संसारी प्राणी हैं अतः एव हमें उसे खोजना अथवा उसकी उपासना करना इस संसार में ही, जहाँ वह उपलब्ध हो सकता हो, उचित होगा—इस संसार में भी, नामतः, समस्त प्राणियों के हृदयों में। जब हम उस स्वयं को समझ लेंगे तथा समस्त प्राणियों में उसे प्यार करना वा उसकी सेवा करना सीख लेंगे तब वह हमें अपने स्वरूप की उपासना करने का अधिकार दे देगा। संसार के बड़े बड़े ज्ञानियों के अध्ययन मात्र से अथवा विग्रह की बाह्य पूजामात्र से उस निरव्यक्त सत्य का अनायास साक्षात्कार होना सम्भव नहीं है। भागवतपुराण में साक्षात् भगवान् का ही कथन है कि जो मुकुतावत मुनि परमेश्वर के सच्चे स्वरूप की, जो सम्पूर्ण प्राणियों में विद्यमान है, उपेक्षा कर केवल विग्रह की बाह्य भाव से पूजा करता है वह अपनी पूजन-सामग्रियों (नैवेद्यों) को राख में निक्षिप्त करता है।^{१०} तात्पर्य यह है कि परमात्मा केवल बाह्य पूजनों से प्रसन्न नहीं होता है, जब तक वह (पूजन) समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम में ओत प्रोत नहीं हो।

इस प्रकार जब हम समस्त प्राणियों के प्रति अनेकदृष्टि हो जाते हैं तब हमारा हृदय पवित्र और स्वच्छ हो जाता है तथा हमारी दृष्टि निर्मल हो जाती है। अपनी निर्मल दृष्टि से हम उस परम सत्य को देख लेते हैं और कुछ हृदय में उसकी बाह्य आराधना भी करते हैं और तब भगवान् की प्रतिज्ञा हमारे ऊपर सघटित होती है—‘मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है तू मुझ में आवेगा क्यों कि तू मेरा प्यारा है’^{११}।

भूगोल

भौगोलिक सम्बन्ध में जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शात्मलद्वीप, कुण्डद्वीप, कौबद्वीप, माकद्वीप, पुष्करद्वीप—इन सात द्वीपों के साथ उनके अवरोधक धार-सागर’ दक्षुरससागर, मदिरासागर, प्लक्षसागर, दधिसागर, दुग्धसागर और मधुरजलसागर नामक सात समुद्रों का विवरण मिलता है। जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भारतवर्ष, हिवादि, मर्यादा पर्वतों, गंगा आदि अनेक नदियों, सरोवरों और विविध वनोपवनों का प्रसंग मिलता है। यद्यपि पुराण में कर्णिव द्वीप, समुद्र और पर्वतादि की सीमा आधुनिक परम्परा के लिए कल्पनाशील आभासित

१०. यो यो सर्वेदु भूतेषु खन्तमाहमानसीश्वरम् ।

ह्रिस्वार्चा भजते मीळ्याद् नश्यन्मेव जुहोति यः ॥ — ३।२९।२२

११. ममना भव मद्भक्तो मद्यामी मा नमस्कृत्य ।

मामेकैभ्यश्चि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ — गीता १५।१६

होती है और इस कारण से अमान्य है किन्तु पौराणिक प्रतिपादन सैली तो ऐसी ही है।

समाज

समाज व्यवस्था नामक अध्याय में वर्णव्यवस्था, वर्ण एवं वर्णाश्रम धर्म, चतुर्वर्ण-धर्म तथा उनके कर्तव्यकर्म, ऋषि-मुनियों के लक्षण और कर्तव्य का विवरण इस पुराण में सम्यक् रूपेण अधिगत होता है। राजा चक्रवर्ती और सम्राट् का विवेचन पौराणिक आधार पर किया गया है।

स्त्रियों के प्रति लोकदृष्टि की विभिन्नता है—कहो आदर है तो कहो तिरस्कार भी। उनकी पत्नी आदि विविधरूपता का वर्णन है। उस युग में उन्हें राज्याधिकार में वंचित रखा जाता था।

राजनीति

राजनीतिक संस्थान नामक अध्याय में राजा की आवश्यकता, राजा में दैवी भावना, राज्य की उत्पत्ति और सीमा का विचार पुराण पर ही आश्रित है। पुराण में राजा का लक्षण उनके कर्तव्य कर्मों में प्रजापालन एवं दुष्टदमन तथा अश्वमेध और राजसूय आदि विविध यज्ञानुष्ठान सम्बन्धी सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं।

शिक्षा-साहित्य

इस सम्बन्ध में भी अपने पुराण में विविध विवरण दृष्टिगत होते हैं। यथा शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक और शिष्य का पारस्परिक कर्तव्य और सम्बन्ध शिक्षण-संस्था, शिक्षणपद्धति, छात्र-संख्या और शिक्षण शुल्क सम्बन्धी प्रमाण की उपलब्धि होती है। पाठ्य पुस्तकों की संख्या में वेद, वेदाङ्ग आदि अठारह विद्याओं—साहित्य—का प्रमाण मिलता है।

संग्रामनीति

संग्राम या युद्ध विषयक प्रकरण में क्षत्रिय ही प्रधान नेता के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। युद्ध सम्बन्धी नीतियाँ षोडशों के विविध वेद्यभूषा, सैनिक शिक्षा और युद्धकला की चमत्कृतियों का निदर्शन हुआ है। भिन्न भिन्न राजाओं का भी प्रमाण पाया जाता है।

अर्थ

पुराण में वर्णित भारतीय आर्थिक दशा बड़ी सम्पन्न थी। कृषिकर्म और उत्पादन बड़े सम्शोषजनक थे। पुराण में अन्न के अतिरिक्त मांस भोजन का

भी प्रमाण मिलता है। चापिण्य और गोपालन आदि व्यापार अत्यन्त उन्नत अवस्था में था। निष्क और पण आदि मुद्राओं का प्रचलन था।

धर्म

जैनधर्म का ही प्रधान्य था किन्तु सात धर्मों का भी संकेत मिलता है। विष्णु के मत्स्य आदि समस्त अवतारों का प्रसंग है। सूर्य, लक्ष्मी आदि देव-देवियों के पूजन का प्रसंग भी है। कालीपूजा में जीमवलि का भी प्रचलन था।

दर्शन

दर्शन के प्रमुख अंग तीन हैं—ज्ञानमीमांसा, तत्त्वमीमांसा और आचार मीमांसा। स्पष्टाक्षर रूप में इन तीनों की विवृतियाँ पायी जाती हैं।

कला

कलासम्बन्धी विषयों में वास्तुकला, संगीतकला और नृत्यकला—ये ही तीन प्रधान हैं। पौराणिक युग में ये कलाएँ उन्नति के चरम शिखर पर पहुँची हुई थीं।

आधार साहित्य

१. विष्णुपुराणम् श्रीधरीटीको-
पेतम् : वेङ्कटेश्वरप्रेस-संस्करणम् ।
२. विष्णुपुराणम् : गीताप्रेस-संस्करणम्

प्रमाण साहित्य

मूल-स्रोत

३. अग्निपुराणम् : वेङ्कटेश्वरप्रेस संस्करणम् ।
४. अथर्ववेदः : छायाभाष्योपेतः ।
५. अमरकोशः : अमरसिंहविरचितः ।
६. ईशावास्योपनिषद् : शाङ्करभाष्योपेता ।
७. उत्तररामचरितम् : भवभूतिविरचितम् ।
८. ऋग्वेदः : छायाभाष्योपेतः (चौखम्बा-प्रकाशितः)
९. ऐतरेयब्राह्मणम् : पूनाप्रकाशितम् ।
१०. कामसूत्रम् : जयमंगलाभ्यास्योपेतम् ।
११. काशिकावृत्तिः : श्रीवामनजयादिविरचिता । "
१२. कुमारवम्भवम् : कालिदासप्रणीतम् ।
१३. कौटिल्यार्थशास्त्रम् : चौखम्बा-प्रकाशितम् ।
१४. छान्दोग्योपनिषद् : शाङ्करभाष्योपेता ।
१५. लक्ष्मणसंहिता : अन्नभट्टविरचितः ।
१६. तैत्तिरीयोपनिषद् : शाङ्करभाष्योपेता ।
१७. निरुक्तम् : वास्कप्रणीतम् ।
१८. नीलिगतकम् : भर्तृहरिप्रणीतम् ।
१९. न्यायकोशः : भीमाचार्यक्षलकीकरप्रणीतः ।
२०. न्यायसूत्रम् : वात्स्यायनभाष्योपेतम् ।
२१. पद्मपुराणम् : कन्दर्प-प्रकाशनम् ।
२२. पातञ्जलयोगदर्शनम् : गीताप्रेसप्रकाशितम् ।
२३. बृहदारण्यकोपनिषद् : शाङ्करभाष्योपेता ।
२४. भागवतपुराणम् : श्रीधरीटीकोपेतम् ।
२५. मत्स्यपुराणम् : कन्दर्प-प्रकाशनम् ।

५४. चार्वाकदर्शन की शास्त्रोप-

समीक्षा : डॉ० सर्वाभिन्द पाठक (चौखम्बा-प्रकाशन)

५५. नाटककालीन भारतीय

संस्कृति : मोहनलाल महुतो द्वितीय

५६. त्रिपट्टिशब्दाज्ञ पुस्तकवर्तित : हिन्दी ।

५७. नागरी प्रचारिणी पत्रिका : नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।

५८. परिपद् पत्रिका की समस्त

प्रतिभा : बिहार राष्ट्रभाषा परिपद्, पटना ।

५९. पाणिनिकालीन भारतवर्ष : डा० वासुदेव शरण अग्रवाल (चौखम्बा-प्रकाशन)

६०. पातञ्जल व्याकरणमहा-

भाष्य : किराहीनिधम्पादित ।

६१. पार्श्वनिर्दिष्टक : नवनाम्दासमहाविहार प्रकाशन ।

६२. प्राकृत साहित्य का इतिहास : डा० जगदीश चन्द्र जैन (चौखम्बा-प्रकाशन)

६३. प्राचीन भारतीय शिक्षण

पद्धति : डा० अनन्त उपाध्याय अलोकेश्वर ।

६४. भक्ति का विकास

डा० मुनीराम शर्मा (चौखम्बा-प्रकाशन)

६५. भारतीय दर्शन

. डा० उमेश मिश्र ।

६६. भारतीय दर्शन

: अष्टोपाध्याय और दत्त : पुस्तक भण्डार, पटना ।

६७. भारतीय व्यापार का

इतिहास : कृष्णदत्त वाजपेयी ।

६८. भारतीय वास्तुकला

: परमेश्वरी लाल गुप्त ।

६९. वैदिक इण्डोलॉजी

. मैकडनल और कोष : चौखम्बा प्रकाशित ।

७०. वैष्णव धर्म

. परशुराम चतुर्वेदी ।

७१. सहस्रन शतशतकानुप

. चतुर्वेदी द्वारा प्रकाशित शर्मा ।

७२. हिन्दी साहित्य का नूतन

इतिहास : डा० राजबाली पाण्डेय ।

७३. हिन्दू राजतन्त्र १-२ खण्ड : काशीप्रसाद जायसवाल ।

७४. हिन्दू संस्कार : डा० राजबाली पाण्डेय (चौखम्बा-प्रकाशन)

अंग्रेजी साहित्य

75. Agrawala, V. S. : India as known to Pāṇini.

76. Agrawala, V. S. : Vāmana Purāṇa : A study.

77. Agrawala, V. S. : Vedic Lecture.
78. Altekar, A. S. : Position of women in Ancient India.
79. Altekar, A. S. : State Government in Ancient India.
80. Apte, V. S. : Students' Sanskrit-English Dictionary.
81. Ayyangar, M. A. : Kamala Lecture (Indian Cultural and Religious thought) Calcutta University.
82. Barua, B. M. : History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy, 1912.
83. Basu, S. C. : Aṣṭādhyāyī of Pāṇini. 2 Vols.
84. Bhandarkar, R. G. : Vaiṣṇavism, Śaivism.
85. Cunningham, A. : Ancient Geography of India.
86. Cunningham, A. : Coins of Ancient India.
87. Cunningham, A. : Coins of Medieval India.
88. Das, S. K. : Economic History of Ancient India.
89. Das Gupta, S. N. : History of Indian Philosophy, Vol. III.
90. De, N. L. : Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India.
91. Farquhar, J. N. : Outline of Religious Literature of India.
92. Fick, Richard. : Social organisation in North-east India in Buddha's time.
93. Gyani, S. D. : Agni Purāṇa : A Study.
94. Hastings, J. : Encyclopoedia of Religion and Ethics, Edinburgh.
95. Hazra, R. C. : Studies in the Purāṇic Records on Hindu Rites and customs, 1940.
96. John Wilson : India three thousand years ago.
97. Journal : Bihar Research Society, Patna.
98. Kane, P. V. : History of Dharma Śāstra.
99. Macdonell, A. A. : India's Past, Oxford, 1927.
100. Macdonell, A. A. : Vedic Mythology.
101. Majumdar, R. C. & Pusalkar, A. D. : The Vedic Age, Bombay.
102. Martin, M. E. R. : Women in Ancient India.
103. Max Muller, F. : India, what It can teach us.
104. Max Muller, F. : Sacred Book of the East.

105. Max Muller, F. : The Six systems of Indian Philosophy.
106. Mees, G. H. : Dharma and Society, London, 1935.
107. Mehta, Rati Lal : Pre-Buddhist India.
108. Monier Williams, M. : Sanskrit-English Dictionary.
109. Monier Williams, M. : English-Sanskrit Dictionary.
110. Mookerjee, R. K. : Education in Ancient India, London, 1947.
111. Nixon-Sri Kṛiṣṇa Prem : Search for truth
112. Pargiter, F. E. : Ancient Indian Historical Tradition.
113. Pargiter, F. E. : The Purāṇa Text of the Dynasties of the Kali Age.
114. Parkar and Haswel : Text Book of Zoology.
115. Patil, D. K. R. : Cultural History from Vāyu Purāṇa Poona, 1946.
116. Ray Choudhari, H.C. : Studies in Indian Antiquities.
117. Research Publication Vols. I-II : Nava Nalanda Mahavihara.
118. Rhys Davids, T. N. : Dialogues of the Buddha.
119. Rhys Davids, T. N. : Pali-English Dictionary.
120. Sarkar, D. C. : Studies in the Geography of Ancient and Medieval India.
121. Shastri, S. Rao : Women in the Vedic Age, Bombay, 1954.
122. Tagore, S. M. : Caste System of the Hindus.
123. Vaidya, C. V. : History of Medieval Hindu India.
124. Westermarck, E. : History of Human Marriage, London.
125. Wilson, H. H. : English Edition of Vāyu Purāṇa, Calcutta.
126. Winternitz, M. : History of Indian Literature.
127. Wood, Rev. J. : Religions of India.

अनुक्रमणी

क—विषय

अ

- अण्डकटाह ४९
- अद्वैतनीयता १०१
- अनुमान २४२
- अन्ध विश्वास २३५
- अभाव २४५
- अर्चन २६६
- अर्थ ३१४
- अर्थ की उपादेयता २०७
- अर्थापत्ति १४४
- अवतार २१९
- अवतार का रहस्य २२१
- अवतार की आवश्यकता २३४
- अवतार की संख्या २२०
- अश्वमेध १३४
- अष्टाङ्गयोग २०२
- आचार नीमांसा २५८
- आत्मनिवेदन २७१
- आत्मपरमात्मतत्त्व २८३
- आधुनिक भारतवर्ष २९
- आराधना ३०८
- आर्थिक दशा १९३
- आश्रम और धर्म ५७
- आसन २०६

उ

- उत्पत्ति ४, २९५
- उत्पादन १९७
- उद्देश्य और लक्ष्य १४१
- उपमान २४४
- उपयोगिता ९
- उपाय १२५

२१ वि० भा०

ऋ

- ऋषभ देव २२५
- ऋषि ६१

ऐ

- ऐतिहासिक मूल्य ८
- ऐतिहा २४६

क

- कपिल २२४
- कर्मव्यवस्था ८०
- कर्पण १९६
- कला ३१५
- कविक २३१
- काश्मीरी भूमि ४८
- कालमान २५४
- काहल २९८
- कीर्तन २६२
- कुलपर्वत ३३
- कुशाङ्गीय ४६
- कूर्म २२६
- कूर्मावतार २३३
- कृषिकर्म १९५
- कृष्ण २२८
- कृष्णावतार २३४
- केसराचल २५
- कौचद्वीप ४६
- क्षत्र, क्षत्रिय और राजस्य ७९
- क्षत्रमाहण ८६
- क्षत्रिय और बौद्धिक क्रियाकलाप ८१
- क्षत्रिय और युद्ध १६९
- क्षत्रिय और वैदिक शिक्षा ८३
- क्षत्रिय और वैश्य १५७

सद्विद्य द्वाद्वाज विवाह ८७

ग

गङ्गा २६

गङ्गेन्द्ररक्षक २३१

गण १३५

गिरिद्रोणियों २६

गुरु और शिष्यसंबन्ध १५९

गुरु की सेवासुभूषा १५३

गोपनीयता वा पर्कप्रथा १०३

गोमुख २९८

सन्निज पदार्थ २००

घ

चक्रवर्ती और सम्राट् ८४

चतुर्वर्ण ४५

चतुर्वर्णोत्तर जातिवर्ग ९२

घाण्डाळ ९२

घानुर्वर्ण्यसृष्टि ५५

घार्याक २८७

घिप्रकटा ३००

ज

जनपद १३६

जम्बूद्वीप २९

जीववलि २३४

जैन ३८६

ज्ञानमीमांसा २४०

त

तत्त्वमीमांसा २४६

त्रिवर्ग ११६

द

दक्षत्रेय २१४

दक्षान २३९, ३१५

दासविभाजन ११०

दातारथि राम २२०

दातारथि रामारतार २३३

दास्य २१८

देवमण्डल २५६

देवमन्दि २६

देवर्षि ६४

देवाचन २३४

द्विज और मार्य ५७

ध

धन्वन्तरि २२६

धर्म २११, ३१५

धारणा २०८

धार्मिक वास्तु २९३

ध्यान २७८

ध्रुव नारायण २३१

न

नव नदियों ३५

नरनारायण २१४

नरमांस २०१

नरसिंह २२६

नवधा भक्ति २६०

नवम द्वीप ३०

नागरिक वास्तु २९३

नारद २२४

नास्तिक सम्प्रदाय २८५

नियम २७५

नियोग ११०

निवास २०४

निष्क और पण २०७

निष्कर्ष, ५०, ११३, १३७, १९१, २०८,

२३५, २८८, ३०१

नृप २९८

नृसिंहावतार २१३

प

पटह २९८

पानी के रूपमें ९६

पदानियुक्त १०३

पाशुराम २२०

पाशुरामावतार २३३

परिणायक पत्रादि १०६

पशुनाश्य २०५

पाटोपकरण १५१

पाठ्य और साहित्य १६०

पादसेवन २६५

पुराणकृत्य १०

पुष्करद्वीप ४७

पृथु २२५

पौण्ड्रक वासुदेव २१९

प्रकृत कलाकार, २९१

प्रकृत भारतवर्ष २८

प्रजाजन ३७

प्रगव दह्य २७९

प्रतिपाद्य संघेप २०

प्रत्यक्ष २४१

प्रत्याहार २७८

प्रमा २४०

प्रमाण २४०

प्रमाता २४०

प्रमेय २४०

प्रलय २५३

प्रस्ताव ३, १९, ५५, ९४, ११७, १६९, १९५

प्राकृतिक विभाजन-३२

प्राणायाम १७७

प्रारम्भिक शिक्षा १४४

प्रासाद वास्तु २९३

प्लव द्वीप ४४

व

बहुविवाह १११

बुद्ध २३१

बौद्ध २८३

बलपुरी २५

बलधि ३३

बाह्य और कर्मकाण्ड ६६

बाह्य और चतुर्विध संघर्ष ७४

बाह्य और प्रतिग्रह ६९

बाह्य और राजनीति ७१

बाह्य और शिक्षा ७८

बाह्य की श्रेष्ठता ६०

बाह्य भोजन २३५

भ

भूगोल ३१३

भेरी २९८

भोजनपान १९९

भौगोलिक आधार १७

म

माध्य २२६

मास्यावतार २३३

मर्यादा पर्वत २५

मदल युद्ध १७४

महर्षि ६१

महिमा ३, ४३

मांस २००

माता के रूप में ९९

मुनि और यति ६५

मृदंग २९७

मोहिनी २२६

य

यज्ञ २२५

यज्ञानुष्ठान १३३

यम २७४

युद्ध के प्रकार १७१

र

रथनाकाल ११

रथ युद्ध १७१

राजकर १३२

राजनीति १२४, ३१४

राजनीतिक संरधान ११५

राजर्षि ६४

राजसूय १३४

राजा की आवश्यकता ११७

राजा में देवी भावना ११९

राज्य की उत्पत्ति और सीमा १२१

राष्ट्रिय भावना १३६

ल

लोफालोक पर्वत ४८

लौकिक दृष्टिकोण ९४

व

वन २७
 वन्य २६७
 वयःकर्म १४२
 वराह २२३
 वर्णधर्म ५६
 वर्णाश्रम और वार्ता ५९
 वर्णाश्रम धर्म ५८
 वर्तमान रूप ६
 वस्त्रभूषण और शृङ्गार २०२
 पाणिज्य २०६
 वामनावतार २३३
 वास्तुकला २९२
 विधेय राजकार्य १२९
 विभाजन २४
 विवाह १०५
 विषयचयन १५
 विष्णु और परमात्मा ३०५
 विस्तार ३१
 वेणु और वाण २९७
 वेश्य ८८
 वेंकट धर्म २१३
 व्यावसायिक जाति ९३
 व्यास २२७
 म्यूहरधना १९२

श

शब्द २४३
 शास्त्रप्रयोग १८५
 शाकद्वीप ४७
 शारीरिक दुष्ट १५६
 शाहमल द्वीप ४५
 शिष्य केन्द्र १४६
 शिष्य पद्धति १४८
 शिष्य शुद्ध १५५
 शिष्या १०१
 शिष्या की अवधि १४४
 शिष्यासाहित्य १३९, ३१४

युद्ध ९०

युद्ध और शिष्या १५८
 शयन २६१

स

संकर्षण २२७
 संकर्षण रामावतार २३४
 संगीत २९५
 संग्रामनीति १६७, ३१४
 संभव २४५
 संस्कृति ४३
 संस्था और छात्रसंस्था १५१
 सवय २६९
 सती प्रथा १०४
 सनकादि २२३
 सभा १३४
 समाज ३१४
 समाजव्यवस्था ४३
 समाधि २७९
 समीक्षण ४९
 सरोवर २७
 सर्वेश्वरवाद २४७
 सहशिष्या १५७
 शिष्यव्यवस्था १९७
 सुमेरु २२
 शृष्टि अवतार विज्ञान २३३
 सैनिक वेशभूषा और कृति १०८
 सैनिक शिष्या १८३
 स्त्री और युद्ध १७५
 स्त्री और राज्याधिकार ११२
 स्त्री वर्ग ९४
 समरण २६३
 स्वैरिणी ११२

ह

हंस २३१
 हयग्रीव २३१
 हिमालय ३२

ख—नामादि

अ

अंकुश १७०
 अंग ६५, ११०
 अंगिरस् ६१, ६५
 अंगिरा १११
 अंगुत्तर निकाय ९३
 अकार २८०
 अकृतघण १६३
 अक्रूर ६८, २६४
 अवलमा ४४
 अघनीडा १३४
 अक्षय २४७
 अगस्तिकूट ३६
 अग्नि २६, १७७, २३४, २४४, २५०,
 २६५, २७७
 अग्निबाहु २२, ८२
 अग्निमन्दिर २९३
 अग्निमदक १६२
 अग्निवर्चा १६३
 अग्निहोत्र २६१
 अग्नीध्र २२, २४, ८२, १२१, १२८
 अमजन्मा १३७
 अङ्ग १२८
 अच्युत १०१, २१४, २६७, ३०८
 अच्युतरूप सूर्यदेव २२८
 अजन्मा २२९-२३०, २४७
 अजमीठ ८७
 अजातशत्रु ८४
 अजित २२०
 अणव १९८
 अण्ड २४९, २५०
 अण्डकटाह ४९
 अतिकृष्णवर्णा ९४
 अतिक्रिया ९४
 अतिमान ६९७

अतीन्द्रियकारण २४३
 अत्रि ६१-६२, ६५
 अत्रिकुल २२४
 अधर्व २८०
 अधर्ववेद ५, १४१, १६१, १९१
 अदिति १७७, १८१, १२७
 अद्वैत २४३
 अद्वैत ग्रन्थ २४०
 अद्वैत सिद्धान्त ३०८
 अधर्म २११
 अप्यापक २६३, २७३
 अनघ ६२
 अनन्त २२०
 अनन्यशयनम् अयङ्गर १४५
 अनात्मवादी २८७
 अनामक १६२
 अनाभयेय १६३
 अनात्मवादी २८७
 अनामिका २०
 अनिरुद्ध १०६, ११२, १६९, २००
 अनीश्वरवादी २८७
 अनुग्रहसर्ग २५३
 अनुजीवी १२७
 अनुलता ४४
 अनुपलब्धि २४५
 अनुमान २४१, २४३
 अनुमोक्षा २९८
 अनुरंजन १२९
 अनुवाक (कल्पसूत्र) १११
 अनुवाद १११
 अन्तरात्मा ३१२
 अन्तरीक्ष २५
 अन्तर्वासी १४९, १५३-१५४, ११०
 अन्त दुर १०३-१०४, १०५
 अन्धकारक ११
 अन्धतामिष १५१

अन्धविश्वास २३५-२३६, २७२

अन्नागार १९६

अन्यान्य १६५

अपरान्त ३३, ३७, ४०

अपरिग्रह २७४-२७५

अपवर्ग ५८, २१३

अपान २७६

अपूप १९९

अपीरुपेयता २८५

अप्सरोनृत्य २९८

अबुलफुल्ल ३०, ४९-५०

अभाव २४१, २४५

अभिचार १७१

अभिनन्दन २२०

अभ्रक्षिप्ता २०७

अमरकण्ठक ३६

अमरकोप ६, १४५

अमरसिंह ६१, ६५, ८०, ८४, ९२

अमरावती २९४

अमिताभ १३५, २५७

अमृतमन्थन १३

अमृता ४४

अम्बरीष ८२, १२७

अम्बस्तर्द्ध ४३

अम्बस्तनोर्द्ध ४७

अम्बष्ठ ३७, ४३

अम्भोज २९७

अम्भा ४६

अयन २५४-२५५

अयस्कान्त २८५

अर २२०

अरणि २८२

अरव-तरव ५१

अरव सागर ३६

अराजकता १३०

अराह ४३

अरावली ४१

अरिष्ट १७९

अरिष्टनेमि १११

अरुण ४५

अरुणोद २७

अर्गल-सिटकिनी २२९

अर्चन २६०, २६७

अर्चनपूजन २६६-२६७

अर्जुन ८६, १११, १७७-१७८, २१८,

२५९, २६८, २७०, २९१

अर्जुन कार्तवीर्य १२३

अर्थ १०, १२६-१२७, २५९

अर्थशास्त्र १२०, १६१, २९५, ३००

अर्थापत्ति २४१, २४५

अर्धपशु २३३

अर्धुद ३७, ४१

अर्भक १४५

अर्वाक्-स्रोत २५३

अर्हत २८६

अलकमन्दा २६

अलतेकर ९, १२४, १४२, १४४-१४५,

१४९-१५०, १५८

अलबेरुनि ५०

अलर्क २२५

अलबर ४२

अलमोटा २७

अवतार २१९

अवतार का रहस्य २२१

अवतार की सख्या २२०

अवतारवाद २३२

अवध ३६

अवन्तिपुर १४४, १८४

अवन्ती ४१

अवमृष्ट २६१

अवाह्यनसगोचर २१९

अविकारी २४८

अवेदिन् २५१

अवैदिक २८८

अव्यय २४७

अशोक ३६, १२३

अरव १०९
अरवतर १६५
अरवाधामा १७७
अरवतीर्थ १०९
अरवपति ८४
अरवमेध ६७, ६९, १३४, २६१, ३१४
अभिर्नीकुमार, ९७, १११
अष्टक ८६
अष्टाङ्गयोग २४०, २७२, २७९, २८८
अष्टादश महापुराण ३, ७-८
अष्टादश रत्न ३
अष्टापद १८५
असत् २४४
असि १८५
असिनी २५
असित ६४, १६४
असितोद २७
अमुरगण २८७
अस्ताचल ४७
अस्त्रेय २७४-२७५
अहव्या ८८
अहिंसा २७४-२७५
अहिंसाग्रत २७५
अहिच्छत्र ३८
अहिर्बुध्न्य १२
अहीर १८२
अहोरात्र २५४-२५५

आ

आगीरस ८६
आगीरस्वरूप १६३
आकाश २१८, २४४, २६७, ३०७
आकाशगंगा, ५१
आकृति २२५
आत्मफोर्ड १४८
आख्यान ४, १४१, १६१
आनेय ७
आचारमीमांसा २४०, २५८, २८८, ३१५

आचार्य १४२, १५३
आचार्यद्रोण १७७
आजगव २२५
आजीविका १२९
आटम्य ३३
आढव्य १९८
आततायी १३८
आत्मज्ञान ८४, ८९
आत्मताव ३१२
आत्मनियमन २७६
आत्मनिवेदन २६०, २७१
आत्मपरमात्मज्ञान २६४
आत्मप्रकाश ३११
आत्मविश्वास २७४
आत्मसात् ७
आत्मा २४४, २६०, २८३-२८४, ३०६-३०७
आत्यन्तिक २५३
आत्रेयी १५७
आदित्य २५६
आदिवासी ५६
आधिपत्य (सर्वाच्च शक्ति), १२३
आधुनिक भारतवर्ष २९-३०
आनन्द ४४
आन्वीक्षिकी (तर्कशास्त्र), ५९, १२५
आपस्तम्ब १५६
आपस्तम्ब धर्मसूत्र १४३, १५४
आप्त २४४
आप्ते ३३
आप्य १३५, २५६
आयू ४१
आभीर ३७, ९२
आभीर देश ४०
आम्बिकेय ४७
आया २७३
आयुर्वेद ८३, १६२, २९५
आख्यात ३४-३५
आरा ४३
आराम ३७, ४३
आर्तिकीया ३५

औ

औरस्रिक १३, २०६

और्व १०३, १०५, १२६,

१४२, १६०, १६४, १८४, ३०८

और्व अपि ८३, ३०८

और्वमुनि ७८

क

कंस १८०, २२८, २४२

कञ्जोहरी ३०

कङ्कुद्वान् ४५

कक्षीवान् १९३

कङ्क ४५

कङ्कप, ८६, २२०

कङ्कगल, १२

कङ्कक ४१

कङ्कु ६३-६४, ९४

कङ्कम ६६, ८९-८९

कङ्काजय १६३

कङ्कासरितसागर १४०

कङ्कप २३

कङ्कक १३६

कङ्किक ५०

कङ्किक २५७

कङ्कान्तःपुर १०४

कङ्कपुर १०४

कङ्कारूपा १०६

कङ्काल ३०६

कङ्क १५, ८७

कङ्कप २५, ४५-४६, १६३, २२०, २२४

कङ्किलवस्तु ४३

कङ्किलध १२७

कङ्कालिक मठ ४०

कङ्क १५८

कङ्क १६३

कङ्कजय ११

कङ्कजय मठा १६४

कङ्क १६५

कङ्क १५

कङ्किल १८६

कङ्क १०७

कङ्किलव्यापार २३०

कङ्कम ६४

कङ्ककाण्ड ६६, ११३

कङ्कनाशा ३९, ४१

कङ्कभूमि १३६

कङ्कयोग २६९

कङ्कव्यापार ११

कङ्किलवस्था ८०

कङ्किलकार २०९

कङ्किल २७१

कङ्किल २७३

कङ्क २५४-२५५

कङ्किल ५९

कङ्किलकता २९१

कङ्किल १०

कङ्क २५६, २५७

कङ्क ३३, ३७, ३९, ११०, ११०,

१२८, १६४

कङ्किल ११, १०८, ११२, १३०, २११,

२५४-२५५

कङ्क २१०, २३१-२३२

कङ्क २५४-२५५

कङ्किल ५

कङ्किल १४६

कङ्किल ६४, १०२, १११

कङ्किल २९

कङ्किलमान् ३०

कङ्किल १५७

कङ्क, ९७, १०२

कङ्किली भूमि ४८-४९

कङ्किलव्यापार ४०

कङ्किल ६५

कङ्किल ८९-८९

कङ्किल ६५

कङ्क ५८

काबुल ५०
 काम १२६-१२७, २२१, २२३, २५९
 कामगम २५७
 कामन्दकी ११७
 कामरूप ३२, ३७
 कामाख्या ३८-३९
 कामिपुत्र ३८
 कामोज ९२
 कापत्राग १८६
 कारण २०८
 कारागार २२२-२२३, २२९
 कारुण्य ४१
 करुण ३७, ४१
 कार्तवीर्य अर्जुन ६५, ६८
 कार्तिकेय ३३, १६९
 कार्दमी ८७
 कामुक १८६
 कामकाल २९४
 कार्य ३०८
 कार्यवृत्त २९१
 कालंज २५
 काल २१८, २३५, २४७
 कालकोशक १३६
 कालनेमि २२८
 कालभैरव ३९
 कालमान २५४, २८८
 कालयवन १८०, १८३
 कालबाद २८७
 कालायनि १६३
 कालिकापुराण ३८
 कालिदास ३३-३४, ३९, ४३, ८४,
 १३७, १४९, २३२
 कालियनाग २६६, २९९
 कालीपूजा २३४, ३१५
 कावेरी ३४
 कान्यालाप १६१
 काशी ३०, ४२, १४२, १५२
 काश्यप ६२

काष्ठपुत्तिका २२३
 काष्ठा २५४-२५५
 काहल २९७-२९८
 किडल ३७
 किन्नर २६, ४६
 किम्पुरुष २४, २७, २९
 किरात ३१
 किरीट २४२
 किङ्कु २०
 कीकट ३९, २३१
 कीध १२२, १३१, १३४, १७२
 कीर्तन २६०, २६२
 कुंयु २२०
 कुम्कुट २८७
 कुम्कुटपद ४०
 कुम्कुर ९७, १०२
 कुम्डल १७७
 कुब्जा १८०
 कुम्भा ५०
 कुमारी ३५, ३७, ४७
 कुमार धम्मगाओ (भिक्षुनिओ) ९६,
 १०३
 कुमुद २३, २५, ४५
 कुमुद वाग्धव २२८
 कुमुदादि १६३
 कुमुद्वती ४६
 कुम्भक २७३
 कुम्भाण्ड ३००
 कुरर ४५
 कुररी २५
 कुरान २७३
 कुरु २२, २४, ३७
 कुरुक्षेत्र ३७-३८, ४२, १८४, २६४
 कुरुदेश ३७
 कुरुवर्ष २५-२६
 कुलटा ११२
 कुलत्थक १९८
 कुलपर्वत २६, ३३

कुलाचक २०६
 कुलाचल, ३३
 कुलाल ९३
 कुवलयापीठ १७५, १८०
 कुवलयाश्व ११९, १२७
 कुवेर नगर २६
 कुश २०, १५७
 कुशद्वीप २१-२२, ४५, ५०, ३१३
 कुशल, ४६
 कुशस्तम्भ ४६
 कुशस्थली १०८
 कुशोदय ४६
 कुसागरपुर ४०
 कुमुमोद ४७
 कूर्म २२३, २२६, २३१, २७७
 कूर्मपुराण १२-१३
 कूर्मावतार २३३
 कूर्मावतार ९२
 कृत १६४, २५७
 कृतकृत्य २३९
 कृतदेव ८६
 कृतमाला ३५-३६
 कृति १६३
 कृत्तिका १४
 कृत्या १०१, १८६
 कृप १६४, १८४
 कृपाचार्य १०७
 कृशाघ १११
 कृशाखिन्द ३००
 कृषि ५७, ५९-६०, ८९-९०, १६१, १९५
 कृष्ण ४५, ४८, ९८, १०५-१०६, ११२, १२५,
 १४२, १४७-१४९, १५४-१५५, १६९,
 १७५, १७८-१८०, १८२, २१६, २२०,
 २२२, २२८, २३५, २४४-२४५, २५९,
 २६१, २६३, २६८-२७०, २७९,
 २९१-२९२, २९९-३००, ३१२
 कृष्ण कृष्ण १०१
 कृष्णद्वैपायन ९६, १११

कृष्णवेणी ३५-३६
 कृष्णा ३६, ३९
 कृष्णावतार २३४, २७०
 कृष्णिय २१६
 केकय ८४
 केनुमाल २४-२६
 केतुर्मुख २३
 केदारनाथ २०
 केवट्ट ९३
 केवल २४७
 केवाच १३५
 केशिभञ्ज १३०, १६४, २४४, २७४-२९८
 केशिनी १०३
 केसराचल २५
 केसरी ४७
 कैटिल १२, ९२
 कैम्बे ४१
 कैम्बिज १४८
 कैलास २५, ३१२
 कैवर्त ९२-९३, २०६
 कौकण ४०
 कोटरी १७४, १८१
 कोयदेस ३०
 कोरदूष १९८
 कोशल ३०, ४९
 कोशी ३९
 कोषनार ६
 कौटिल्य ५९, १३१, १३४, २९७
 कौमार स्मृ २५३
 कौमोदकी १८९
 कौरव १५८
 कौर्म ७
 कौशर्य १६३
 कौपीतिकि उपनिषद् १०१
 क्रतु ६१-६४, ६४, ६५
 क्रयविक्रय ५७, १५८
 क्रियाकलाप ११
 क्रोध २२१, २३३

क्रोष्टु ६५
 क्रीडा २०, ४६, १९३
 क्रीडाद्वीप २१, ४६, ३१३
 कृत्र, ७८-८१
 कृत्रिय ३१, ४५, ५५-५७, ७९, ८१
 कृत्रियकुमार १६१
 कृत्रियवटु १४३
 कृत्रोपेत द्विज ६५, ८६
 कृान्ति ४७
 कृारजल २०
 कृारसमुद्र, ४४
 कृारसागर ३१३
 कृारसागर २२, ४८
 कृुधा २०
 कृंभक ४४, ६५

ख

खगोल १०
 खड्ग १८७, २००, २४२
 खलिय ८१
 खनित्र १९६
 खर १०३
 खर्वट २०४, २९२
 खर्वाकृति १०८
 खाण्डिव्य ६६, १३०, २४४, २७४
 खाण्डिव्य जनक १६४
 खाद १९६
 खाखेल ११७
 खुर १८७
 खुर १०५
 खुरदुग ८४
 खुरद्वीय युग १०४
 कृयाति १३
 खुरीट ६९

ग

गंध २४९
 गंजाम ३६
 गद्दा २६, ३५, ३९, १९७, २२९

गजेन्द्रचक्र २२०, २३१
 गडवाल २७
 गण १३५
 गणतन्त्र १३७
 गणतन्त्रराज्य १३८
 गणेशगिरि ३८
 गण्डकी ३५
 गदा १८७, २४२
 गन्धमादन २३-२५, २७, ४४
 गन्धर्व २१, २९-३०, १०६-१०९, २९५
 गन्धर्वगण १०७
 गभरित ४७
 गभस्तिमान् २९-३०
 गय ६५, ८५
 गरुड ९८, १७१, १८१
 गरुडभ्रज १७६
 गरुडव्यूह १८३
 गर्दभिल ९२
 गर्भाण्ड २१८
 गर्भाधान ११०
 गवय २००
 गवेधु १९८
 गन्यूति २०
 गहपति ९०
 गाण्डीव १८७
 गाथा ५
 गाधि ८८, ९९, १०९
 गाधेयी ९९, १०९
 गान्धर्व १६१, २९५
 गान्धर्व विद्या २९५
 गान्धर्व विवाह १५७
 गान्धार ३०
 गारुड, ७-८
 गार्मी १०३
 गार्म्य ६५, ८७, १९३
 गार्म्य २१६
 गिरिकन्दराओं का १३२-
 गिरिदुर्ग १८३

गिरिद्रोणियां २६
 गिरिनार ४१
 गिरिमशानुष्ठान २३५
 गिरिराज, ३३
 गिरिशिखर २६७
 गीतध्वनि २७०
 गीता, ४३, ६५, २१२, २६३
 गुजरात ४०
 गुणस्पर्श २४८
 गुप्तवंश १२३
 गुमती ३६
 गुरु और शिष्यसंघर्ष १५९
 गुरुकुल १४४, १४६-१४८,
 १५०-१५३, १६१
 गुह्यगृह, १४२
 गुर्जर ४०
 गुह्य २७७
 गृध्र, ९७, १०२, १७७
 गुह्यनिर्माण, २९३
 गृहस्थ ५७
 गृहस्थाधम १४४, १६२
 गृहाचार्य १६४
 गौड १३२
 गोकर्ण २०
 गोकर्णेश ४३
 गोण्डवन ३४
 गोत्र ६२
 गोदान, २२
 गोदावरी ३४-३६, ३९, ४१
 गोधूम १९८
 गोपनीयता (पद्मप्रिया) १०३-१०४
 गोपाल २६९
 गोपालकृष्ण २३५
 गोपी २२२, २७०
 गोमती ३५
 गोमुख १६३, २७६, २९७-२९८
 गोमेद ४४
 गोरूपधारिणी पृथिवी १३०

गोलोक, ३१२
 गोवर्धन २४५
 गोविन्द २४२
 गोमूष १७७
 God २६४
 गौतम ६२, १५६, १५९, २४१, २४४
 गौरी ४६
 गौरीरूपा १०६
 गौहाटी ३९
 ग्रहोपग्रह ५१
 ग्रियर्सन २१६

घ

घट ३०६
 घटोरकच १७७
 घण्टी ३०९
 घृत २०
 घृतसागर २१, ४६, ३१३
 घृताची २९९
 घोर आग्निरस २१६, २१७, २१८
 घ्राण २४९

च

चक्र ११९, १८७, २४२
 चक्रवर्ती ८४-८५, ९९, ११९, १२१
 चक्र २६, २४९
 चन्द्र १८७
 चणक १९८
 चण्डिका ८९
 चतुर्भुज २३१
 चतुर्भुज २५४-२५५
 चतुर्भुजमानसारिणी २५६
 चतुर्वेद ३, १४९
 चतुष्पाद वेद १६०
 चन्द्र ४४
 चन्द्रमिरि ४१
 चन्द्रप्रभा २२०
 चन्द्रमागा ३५-३६, १९७, २००
 चन्द्रमण्डल २६
 चन्द्रमा ९५, ११२

चन्द्रा ४५
 चन्द्राश १२७
 चरण १८७
 चरम सत्य ३१०
 चरिया पिटक ९३
 चरु ९९
 चाक्षुष २५६-२५७
 चाक्षुषमन्वन्तर २२६
 चाणूर १७५, १८०
 चाण्डाल ७६, ९१-९२
 चानुर्वर्ण्य ५८
 चानुर्वर्ण्य सृष्टि ५५
 चारण २६
 चार्वाक २४१, २८५-२८६, २८७
 चार्वाक सम्प्रदाय २८७
 चित्तियौ २२५
 चित्कण ३१२
 चित्तार ३६
 चित्रणकला ३००
 चित्रप्रदर्शन २६५
 चित्रलेखा १०३, ३००
 चित्रसेन २९६
 चित्रा २९०
 चिद्वन ३१२
 चिनाथ ३६
 चिन्ताभणि विनायक वैद्य २१८
 चिन्मयधाम ३१२
 चिन्मय मन्दिर ३११
 चिन्मय रूप ३१०
 चिन्मयविग्रह ३११
 चिन्मयी काशी ३११
 चूतवृक्ष २३
 चूर्णरज ३०६
 चेतना ३११
 चेदी ४१
 चैत्राय २०
 चैत्राय ३५-३६, ४१
 च्यवन ऋषि ८७

छ

छन्दस ५
 छागल २००
 छात्र १६३, २७३
 छात्रसंख्या ३१४
 छन्दोग्य उपनिषद् ५९, १२३, १३६
 छाया १०२
 ज
 जगन्नाथ ३९
 जगन्निवास २४७
 जटार २५
 जट भरत १४, १६२
 जनक ६५, ८४, ९७, १६४
 जनपद १३६
 जनमेजय ६५, १८४
 जनरल कनिंघम ३९
 जनलोक २९२
 जनार्दन १६४, २४२
 जन्मान्तर १०४
 जप १३५
 जफ्न ३०
 जमदग्नि ६२, ८८
 जम्बू २०, २२-२३
 जम्बूद्वीप २१-२२, २७, ४४-४७, १२१, १२८, २६६, ३१३
 जय २५६
 जयचन्द ९
 जयद्वय ११०, १७७
 जयध्वज १२८
 जयपुर ४२
 जरासूर्यु २७
 जरासन्ध ४०, १८०, १८३
 जर्तिल १९८
 जर्मन ११८
 जल २४४, २४९, २५०
 कलजम्बू २३३
 जलद्व ४७
 जलदुर्गा १८३

जलपोत १७७
 जलप्लावन २५७
 जलसागर ४८
 जलाधार ४७
 जहु ६५, ६८
 जामत् २८०
 जातक काल २९६
 जातकग्रन्थों में ६०
 जातक युग ५९
 जातक साहित्य ९६, १००, १०४, १२०,
 १२९, १३३-१३४
 जातिस्मर १६४
 नातुकर्ण ११, १६५
 जामपद १३६
 जानु १८७
 जाबालि १६३
 जाम्बवती ९८
 जम्बवान् १७८
 जाम्बूनद २०३
 जायसवाल ९, ११७, १२०, १२९
 जारुधि २५
 जीवचलि २३४, ३१५
 जीव विज्ञान २३३
 जीवात्मा २७२
 जूनागढ़ २३२
 जृम्भक १८८
 जवधान ६
 जैन २८५-२८६
 जैमिनि ७८-७९, १६०, १६२, १६४
 जैवालि ८४
 जोधपुर ४२
 जी १३२
 ज्ञानमीमांसा २४०, २८८, ३१५
 ज्ञानवितरण १६०
 ज्ञानस्रोत ७
 ज्ञानारामा २८४
 उपामध ८५, ९८, १०९
 १२८ १७१

ज्येष्ठपुत्र २६१
 ज्योतिष १४७
 ज्योतिषशास्त्र १४
 ज्योतिष्मान् २२

ट

ट्राम २७३
 Tax १३२
 अवटर डी० सी० सरकार ३१
 डेकान ४०
 Dominion ८०

त

तक्षशिला १५२, १५६
 तत्त्वज्ञान, १०
 तत्त्वमीमांसा २४०, २४६,
 २८८, ३१५
 तपती ९७
 तपश्चरण २७५-२७६, २८७
 तप्तकुण्ड ३१
 तमस् २५१, २५३
 तल १८८
 तापी ३५-३६, ४०, २००
 तासि ३६, ४०
 तामस ७, २५६
 तामस अहंकार २४८
 ताम्यरवरी ३६
 तामिन्न २५१
 ताम्रपर्ण, ९
 ताम्रपर्णी ३५-३६
 तारकामय (संग्राम) १०७
 तारा ९५, १०४, १०७, १५९, १६९
 ताल २०
 तालजंघ १०२, १७८
 तित्तिर १६३
 तिथिक्रम ११
 तिथिनक्षत्रग्रहोपग्रह १४
 तिन्नवेली ३६
 तिरिन्दिर १२२

तिर्यक् स्रोत २५३
 तिर्यक् स्रोतसृष्टि २५१
 तिल १९८
 तिलोत्तमा २९९
 तिप्प, ४७
 तीर्थकर २२०
 तुण्ड १८८
 तुम्बुरु, २९६
 तुम्बुक ९२
 तुपितगण २५६
 तुष्टि २५१
 तूर्य १७५, २९७-२९८
 वृक्ष १२२
 तेजस् २४९
 तैत्तिरीय आरण्यक २१९, २५८
 तैत्तिरीय उपनिषद् १६०
 तैत्तिरीय ब्राह्मण १३६
 तैत्तिरीय संहिता १२६, २९३, २९७
 तैरभुक्ति ४२
 तैलपीठ ९३, २०६
 तौस ३६
 तोमर १८८
 तोया ४५
 तोरमाण २३२
 त्रयी (कर्मकाण्ड) ५९
 त्रय्यारुणि ६५, ७६, ८७, ९२
 त्रिकूट २५
 त्रिदिवा ४४
 त्रिपुर ३८
 त्रिभुवन ६०
 त्रिमार्ग २९७
 त्रिलोकी २२६-२२७, २७९
 त्रिवर्ग १२६-१२७
 त्रिवेदज्ञ २६७
 त्रिशंकु ७६, ९२
 त्रिशूल १८८
 त्रिशङ्ख २५
 त्रिसामा ३५-३६

त्रेता २५६-२५७
 त्रेतायुग ११९, २५८
 त्रैराज्य १३६
 त्र्यम्बक ३६
 त्वक् २४९

द

दंष्ट्रा १८८
 दक्ष ६१, १४४
 दक्षसावर्णि २५६-२५७
 दक्षिणा २९७
 दक्षिणापथ ३४
 दक्षिणायन २५४
 दण्ड २०, १२५, १८८
 दण्डनीति ४८, ५९, १२४, १२६, १६३
 दण्डपात २९९
 दण्डविधान १०१
 दण्डव्यूह १८३
 दत्तात्रेय ७७, १७८, २२०, २२४
 दधि २०
 दक्षिणागर २१, ३१३
 दधीचि १६४
 दम्बूद ३९
 दर्शन १६१, २३९
 दशन १८८
 दस्यु ९१-९३
 दाक्षिणात्य ३७
 दाक्षिणात्यदेव ४०
 दान १२५, १५७
 दानव २६, १०७
 दारकाचार्य १४५-१४६
 दाशरथि राम १२०, २२०, २२७, २३२
 दाशरथि रामावतार २३३
 दास्य २६०, २६८-२६९
 दिगम्बरो का २८६
 दिति १०२
 दिलीप ८५
 दिवली ३८

जलपोत १७७
 जलप्लावन २५७
 जलसागर ४८
 जलाधार ४७
 जहु ६५, ६८
 जामत् २८०
 जातक काल २९६
 जातकग्रन्थों में ६०
 जातक युग ५९
 जातक साक्षिय ९६, १००, १०४, १२०,
 १२९, १३३-१३४
 जातिस्मर १६४
 नातुकर्ण ११, १६५
 जामपद् १३६
 जानु १८७
 जायालि १६३
 जाम्बवती ९८
 जम्बवान् १७८
 जाम्बूनद २०३
 जायसवाल ९, ११७, १२०, १२९
 जादधि २५
 जीवचलि २३४, ३१५
 जीव विज्ञान २३३
 जीवात्मा २७२
 जूनागढ़ २३२
 जुम्भक १८८
 जवदान ६
 जैन २८५-२८६
 जैमिनि ७८-७९, १६०, १६२, १६४
 जैवाल ८४
 जोधपुर ४२
 जी १३२
 ज्ञानमीमांसा २४०, २८८, ३१५
 ज्ञानवितरण १६०
 ज्ञानक्षोत्र ७
 ज्ञानात्मा २८४
 इयामध ८५, ९८, १०९
 १२८ १७१

ज्येष्ठपुत्र २६१
 ज्योतिष ११७
 ज्योतिषशास्त्र १४
 ज्योतिष्मान् २२
 ट
 ट्राम २७३
 Tax १३२
 भक्टर डी० सी० सरकार ३१
 डेकान ४०
 Dominion ८०
 त
 तच्छशिला १५२, १५६
 तत्त्वज्ञान, १७
 तत्त्वमीमांसा २४०, २४६,
 २८८, ३१५
 तपती ९७
 तपश्चरण २७५-२७६, २८७
 तप्तकुण्ड ३१
 तमस् २५१, २५३
 तल १८८
 तापी ३५-३६, ४०, २००
 तासि ३६, ४०
 तामस ७, २५६
 तामस अहंकार २४८
 ताम्रचरी ३६
 तामिन्न २५१
 ताम्रपर्ण, ९
 ताम्रपर्णी ३५-३६
 तारकामय (संग्राम) १०७
 तारा ९५, १०४, १०७, १५९, १६९
 ताल २०
 तालजंघ १०२, १७८
 तित्तिर १६३
 तिथिक्रम ११
 तिथिनक्षत्रप्रहोपग्रह १४
 तिन्मवेली ३६
 तिरिन्दिर १२२

परशुराम ७७, ८०, ८८, २२०, २२७,
२३२

परशुरामावतार २३३

पराहृत् १२८

पराशर ८, १०-११, १३, ५५, ६३, ६७,
१३२, १६१-१६२, १६५, २१३,
२४३-२४४, २६१, ३०७

पराशर मुनि १४८, १६०, २२७

परिघ १७४, १८९

परिवेत्ता ७२

परुष्णी ३५

पर्जन्य २४२, २५१

पर्वत ६४, ३०५

पर्वतमाला ३४

पर्शियनों १२२

पशु १२२

पशु मानवी १२२

पसिया ४३

पवित्र २५७

प्रवित्रा ४६

पशु १३०

पशुपालन ५७, ५९, ६०, ८९-९०,
१५७, १९५

पशुपाल्य २०५

पशु हिंसा २८६

पारिचमत्तान २७७

पञ्च ९२

पाँचरात्र १२

पाँचाल ३७-३८

पाठोपकरण १५२

पाठ्य साहित्य १६०

पामिनि ९३, १४४, ३००

पामिनि व्याकरण १३५

पाण्डव ३३

पाण्डु १११

पाण्डेय ४२

पाण्डव ३३-३४

पादसेवन २६०, २६५-२६६

पात्र ७-८

Pantheism २४७-२४८

Pantheistic View २४८

Panentheism २४७

पापपुंज ११

पायस १९९

पार २५७

पारद ९२

पारदों के १७८

पारमेष्ठ्य १२३

पारशप ५६

पारशबगण १२२

पारसीक ३०, ४३

पारस्कर गृह्यसूत्र १२६

पारावत, २५६

पारिजात ९८

पारिपात्र ३४

पारियात्र २५, ३०, ३३-३४, ३७, ४१

पार्जितर ९, ११-१३, ३४, ४१, ७६-७७
८२, ९४

पार्थिवनों १२२

पार्थों ३, १२२

पारशव ४३

पार्व २२०

पार्व १३१

Power ८०

पादा १८९

पाद्यपत्र १२

पितामह यज्ञा ११९

पितृपक्ष १०६

विष्णुलाङ् १६३

विशाच ९२-९३

पीत ४५

पीपल २३

पुत्रिकस्थला २९९

पुण्डरीकबान् ४६

पुण्डरीका ४७

पुण्ड ३०, ३९

पुत्र २२, ८२

पुत्र वधू १०९

पुनर्जन्मग्रहण २३०

पुर २९३

पुरञ्जय ११९

पुराण ३-५, १५, १९, १३३, १६०,
२४१-२४४, २५४, २९३, २९५,
३००, ३०९, ३१२, ३१४

पुराणसंहिता ६, १४८, १६१

पुराणादिशास्त्र १४१

पुराणोत्पत्ति ४

पुरुकुत्स ८६, ११३, १२०, १४९, १६५
२४३-२४४

पुरुष २४६

पुरुषमुखापेक्षिता ११३

पुरूरवा ६८-६९, ८६, १०६-१०८, ११२,
१६४पुरोहित ६०, १३३, १४२, १४६, १५६,
१६२

पुलस्त्य ६१-६२, ६५, १६९, १६५, २४३

पुलह ६१-६२, ६५

पुलहाश्रम ८२, २२५

पुलिन्द ३१, ९२-९३

पुष्कर २०, ४०, २६१

पुष्करद्वीप २१-२२, ४०, ५०, ३१३

पुष्करिण्य ६५, ८७

पुष्कल ४७

पुष्प १३२

पुष्पदन्त २२०

पुष्पवान् ४६

पुसाळकर ५, ८-९, ४६

पूतना राक्षसी २३५

पूना १०

पूरक २०३

पूरयनाम १६५

पूठ ८२-८३, १२३, १२८

पूर्ण परमेश्वर २८०

पूजिया ३९

पूर्वचित्ति २९९

पूर्वदेव ३७, ३८

पूर्वमेघदूत १४७

पृथि १२२

पृथिवी २०, २४४, २४९, ३०५

पृथिवीपालन १५७

पृथी १२२

पृथु १४, ६७, ७५, ८५, १०३, ११६,
११९-१२०, १२२, १२९-१३०, २१०
२२५, २९३

पृथुक १३५, १५६

पृथु वैश्य १२१

पृथ्वी २१८

पृथ्वराज २३४

पैरिच्छस १२२

पैडल २७४

पैतामह ६०, १३३

पैतृक परम्परा १२७

पैन गंगा ३६

पैल ७८, १६०, १६१

पैशाच १०४

पौण्ड्र ३९, ११०, १२८

पौण्ड्रक वासुदेव २१९

पौराणिक २४१

पौराणिक युग १५२, ३१५

पौष्पिष्ठि १६३

प्रकाशवर्ष ५१

महूत भारतवर्ष २८, ३०

मजातंत्र १३७

मजापति १३०, २१५

मजाभक्षक १३१

मजव १४५, २७९-२८३

मजव ब्रह्म २४९

मतर्दन १३५, १०१, २५६

मत्तिग्रह ६९

मतीष ७९

मत्स्य २४१-२४२

मत्स्याहार १४५, २७७-२७८

प्रदेश २०

प्रद्युम्न १०६, ११२, १०३, ३००-३०१

प्रधान ९, २१५, २४६, २४८

प्रधान (प्रकृति) २१५

प्रभाकर ४६

प्रभाकर मीमांसा २४१

प्रभास १०२

प्रभुत्व ८०

प्रमति १६५

प्रमद्वरा १५७

प्रमा २४०, २८८

प्रमाण २४०, २८८

प्रमाता २४०, २८८

प्रमेय २४०, २८८

प्रम्लोचा ६३, ९४, २९९

प्रयाग ३५, ३८, १६१

प्रलय १७४, १७९

प्रलय २५३, २८८, ३०७

प्रलय काल में २९१

प्रवाहण ८४

प्रसून १३५, २५६

प्रह्लाद १४, ७१-७२, १२५, १४५-१४६,

१४८, १५४, १५६, १६२, २२५,

२५९-२६०

प्राकृतिक २५३

प्राकृतिक विभाजन ३२

प्राचीन बर्हि ११०, ३०८

प्राचीन भारत १४२

प्राप्यसामग १६३

प्राजापत्य १०९

प्राग २७७

प्राणरामवाद २८७

प्राणायाम २७७

प्रायश्चित्त १०१

प्रियंगु १९८

प्रियमत ११, २०, २२, ४४, ४७, ८१,

१२१, १२८, १३१, १६४

प्रेमा अभ्यास २३०

प्लव २०, ४५

प्लव द्वीप २२, ४४, ५० ३१३

प्लुत १४१, २८४

प्लोटो १५०

फ

फरूखावाद ३८

फल १३२

फॉन २१६

फाणित १९९

फार्ब्युहर १२

फ्रेजर्स टूर थू दि हिमलामाउण्टेन्स २७

ब

बंगाल ३४

बदरिकाश्रम २७

बन्धन २८५

बभ्रु १६३

बरैली ३८

बलदेव १०८, १०८

बलभद्र १७५, १८१

बलराम १४२, १४७-१४९, १५१, १७५,

२१९

बलराम जी १००, १०५

बलाक १६३

बलाहक १०२, १०८

बलि ११०, १२८

बहुपुत्र १११

बहु विवाह १११

बाह्विल २७३

बाग १८९

बाणामुर १८१

बालकृष्ण २६९

बाळसिख ६४

बाहुज ८०

बाहुपुत्र १०४

बुध १०६, ११२

बुद्ध ३९, ६६, २२०, २३१-२३२, २७२

बुद्धवाचनवाद २८७

बृहदश्व ६५, ८८, ११९
 बृहदारण्यकोपनिषद् १३६
 बृहदथ ८५
 बृहस्पति ९५, १०२, १०४, १०७, १११,
 ११८-११९, १५९, १७१
 बंसुला ३६
 बोध्य १६२
 बौद्ध २८५-२८६
 बौद्धपरम्परा ३१
 बौद्ध भिक्षुओं ने ६०
 बौद्ध युग ४२
 बौद्धवाद ११
 बौद्ध साहित्य १३५, २५८
 ब्रह्मा, ११, २६३, २७४, २७९
 ब्रह्मचर्य, ८१
 ब्रह्मगिरि, ३६
 ब्रह्मचर्य, २७४-२७५
 ब्रह्मचर्यव्रत, १४२
 ब्रह्मचारी ५७, १४१, १५३-१५४
 ब्रह्मपत् २०८
 ब्रह्मपुरी २५, २७
 ब्रह्मलोक १०८, २९६-२९७
 ब्रह्मबलि, १६३
 ब्रह्मर्षि ६०-६१, ६३-६५, १०८
 ब्रह्मलोक १०८, २९६-२९७
 ब्रह्मवादिनी १०१
 ब्रह्मवैवर्त ७
 ब्रह्मसावर्णि २५६-२५७
 ब्रह्मसूत्र १२
 ब्रह्मा ८, ११ ४८, १०७-१०८, १२० १२१,
 ११३-११५, ११०, १४२-१४३, १४५,
 १४६, २८०, ३०७
 ब्रह्माण्ड, ७, ५१
 ब्रह्माण्डपुराण २१
 ब्रह्मा ने ५५
 ब्रह्मवर्त, ३७
 ब्राह्म ७, १०६, १०८
 ब्राह्मण ६, २१, ४४-४५, ५५-५७,
 ६०-६१, ११४, १३३, १६३, २८०

ब्राह्मण ग्रन्थ, ५, १२०
 ब्राह्मणघट्ट १४३, १६१
 ब्राह्मणवाद, १२
 ब्राह्ममूर्त १२७
 ब्रीहि १९८

भ

भक्त १२९
 भक्ति १५९
 भक्ति योग २५८
 भगवद्गीता २७९
 भगवन्त ६०
 भगवन्ताम २८२
 भगवन्नामकीर्तन २८२
 भगवान् २११, २१५-२१६, २२०, २३५,
 २९२
 भगवान् कृष्ण २८५
 भगवान् शंकर ९६
 भट्टमीमांसा २४१
 भण्डारकर ९, ३४, ४१
 भद्र २६, २७६-२७७
 भद्राश्व २४-२६
 भद्राश्ववर्ष २३१
 भद्रासन २७७
 भरणी १४
 भरत ३१, ६७, ८२, ८५, १००, १११,
 २२५
 भरद्वाज ६२, १११
 भवलाट ३१-३४
 भव ६५
 भवभूति १४९, १५७
 भविष्यत् ७
 भव्य २२, ४७, १३५, १५६
 भागलपुर ३५
 भागवत ७-८, १३-१४, २३, ३१, ३५
 भागवतपुराण २३४-२३१, २६०, २६९,
 २८८, ३१३
 भागीन्ध (देखीय) ८५
 भागुरि १६४

भारत भूमि ३५, १३६
भारतवर्ष २४-२६, २८, ३२-३३,
४३-४४, १२८, १३६-१३७

भारवाहिक २७३
भार्गव शुक्राचार्य १२५
भार्गवाग्नेय १८९
भावी ४५

भीम १११

भीमरथी ३५-३६

भीमसेन ३४

भीष्म १६४

भुवर्लोक १४५, २७९

भूगोल १०, १५, २७

भूतत्व १०

भूतरथ १३५

भूतवाह २८०

भूमण्डल २०

भूरिषसु १५७

भूरिश्रवा १७७

भूर्लोक १४५, २७९

भूवल्लय १९

भृकुटी २८५

भृगु १३, ६१-६२, ६५, १६४

भेद १२५

भेरी २९७-२९८

भोगभूमियो, १३६

भोजपत्रों पर १५३

भोग्य १२३

भीम २५६-२५७

आजिक २५७

आन्ति २९९

म

मंगोलिया, ५०

मकरसूह १८३

मकार २८०

मवका ४१-४२

मगध ३७, ३९, ४१, ४७

मज्झिमदेश ३८

मज्झिमनिकाय ९३, १३५

मणि २०७

मणि पर्वत १७६

मत्स्य १८४, २२०, २२३, २२६, १३१

मत्स्यजीवी ५६, ९३

मत्स्यपुराण ११, ३१-३२

मत्स्यावतार २३३

मत्स्येन्द्र २६७

मथुरा २२३

मथुरापुरी २६१, २६७

मद २२१

मद्यन्ती ११०

मदिरा २३५

मदिशासागर ३१३

मदुरा ३६

मधु १२८, १३२, १९९

मधुच्छन्द ८६

मधुर जल ३१

मधुर जल सागर ३१३

मधुसूदन १७५, २१७, २७०-२६१, २९९

मध्य ३७

मध्यदेश ३६, ३८

मध्य भारत ३३

मनःसंयम २४७

मनिण् प्रत्यय २८३

मनु ३१-३२, ६२, ६७, ९७, ९९, १०१-

१०२, १०८-११०, ११२, १२१-१२२,

१२५, १५६, २५५-२५७, २८२

मनुष्यजन्म १३६

मनुसंहिता १२०

मनुस्मृति ३७, ६५, १५९

मनोजवा ४७

मन्दग ४६-४७

मन्दर २३

मन्दराचल ४६, १७६

मन्देह ४६

मन्वन्तर १३५, २५४

ममता १११

मयूर ९७, १७६, २७७

मयूरध्वज १७६

महीचक्र ४७

मरीचि १३, ६१, ६५, २१५

मरीचिगर्भ २५७

मरुत ७०, ८५

मरुतनगर २६

मरुत्सोम १११

मरुदेवी २२५

मरुद्गण १११

मरुद्वृद्धा ३५

मर्कट १९८

मर्त्यलोक ३५

मर्यादापर्वत २५

मलय ३३-३४

मल्लयुद्ध १७१, १७४

मल्लि २२०

मल्लिनाथ ८०, १४७

मसूर १९८

मस्तिष्क १५०

महत्तत्त्व २४८

महद्भूत ५

महर्षि ६१, १०९

महर्षियों ने १२२

महर्षि सौभरि ८०

महाकाली २३५

महाकाम्य युग १७७

महाकाम्यो में १२९

महाकोशल ४२

महात्मा नाभि २२५

महादेव २१२

महाद्रुम ४७

महाद्रोण २१

महापर्वत २७

महापुराण ११, ३१-३२

महापुरी २५, ४२

महाप्रस्थान २२५

महाभद्र २७

महाभारत २१, २३, २७, २९, ३१, ३७,

७७, १२९, १३३-१३४, १४७,

१५८, २१२, २१८

महाभारतकाल ७

महामाया ८९, २३५

महामुनि ६३, ६५

महामोह २५१

महावराह २२३

महावीर ४७, २२०

महावीर खण्ड ४८

महासागर ३०

महास्तम्भ १८९

महिष ४५

मही ४६

महीदुर्ग १८३

महीधर ४

महेन्द्र ३०, ३३-३४, ३६

महेन्द्र पर्वतमाला २९

महेश २२०

महेश्वर ३३

मागध ७५, २९५-२९६

माण्डलिक १२८

माण्डुकेय १६३

मातृपण्ड १०६

मात्सर्य, २२१

मात्स्य ७

मात्र ३७, ४२

मात्री १११

मानदण्ड, १३७

मानस २७, ४५, ४७

मानसपटल १४२

मानसात्मवाद २८७

मानसोत्तर ४८

मान्धाता ६०, ६३, ६५, ८५, ८७,
१०८-१०९, १११, ११९,

१२२-१२३, १२७

माणमोह २८९-२८७

मार्कण्डेय ७, ३०

मार्कण्डेय पुराण ८९, २५२
 मार्तिकावत ४२
 मालिदा ३९
 मालव ३६-३७, ४१
 मालतीमाधव १५७
 माजकार ९३
 माल्यवान् २५
 माष १३८
 मास १५४-२५५
 महाराज्य १२३
 माहिष्मती ३३
 माहेश्वर ज्वर १८१, १८९
 माहेश्वर उवाचा १७२
 मित्रायु १६३
 मित्रावरुण ६७, ११२
 मिष्टान्न १९९
 मीमांसा १६१, २९५
 मुक्ता ४५
 मुक्ति २५९
 मुख्य गण २५७
 मुचकुन्द १२७
 मुक्तिदेश १६३
 मुण्ड ९२
 मुद्र १९८
 मुद्राल ६५, ८७, १६३
 मुद्रणकला १५३
 मुनि ४६, ६५
 मुनिगण १६४
 मुनिरु १३६
 मुष्टि १८०, १८९
 मुष्टिक १७५
 मुखल १८९
 मुष्टिम २७३
 मूलेर ३९
 मूत्रिगा २९७
 मूत्राभिषिक्त ८०
 मूल १३२
 महर्त १०८, २५४-२५५

मृग्यु ६४
 मृत्युसंसारसागर २७१
 मृदंग १७५, २९७
 मेगास्थनिज २९८
 मेघ १६३
 मेघपुष्प १७२, १७८
 मेघमाला २९१
 मेघा २२, ८१, ८९
 मेघातिथि २२, ४४, ६५, ८९-८७
 मेनका २९९
 मेना ९६, १०१
 मेरु २४-२५, २७
 मेरु वर्ष २४
 मेघ १०७, २००
 मेघशिखुओं को १०७
 मैकटोनल १२३, १२१, २१७
 मैत्रेय १०-११, १४८, १६०-१६१, १६५,
 २१३, २४३, ३०७
 मैत्रेयी १०३
 मोक्ष २७५, २८५
 मोक्षपद २६४
 मोदर २७३
 मोह २२१, २१३, २५१
 मोहवन्धन २३०
 मोहिनी २२०, २२९
 मीमांसा ४७
 मीमांस ६५, ८७
 म्लेच्छ ९२-९३, १८२-१८३
 य
 यय ९२
 यय २८४
 ययुर्वेद १५९-१६०
 ययुष् ५, १४१, १६१, २८०
 यय २२०, २२५, २८०
 ययपुर ११३, २३५
 ययवेदी २९३
 ययमाला २९३
 ययमाला ५५, ५८, १३३, १५७

यति ६५-६६
 यहन्वावाद् २८७
 यम ९७, १०२, २५९, २७४
 यमवृण्ड २५९
 यमदूत १६४, २५९
 यमनगर २६
 यमपाद २५९
 यमयातना २५९
 यमराज १६४, २६९, २७१
 यमसाधना २७६
 यमी ९७, १०२
 यमुना ३५
 यमुनास्नान, २६७
 ययाति ६५, ८२-८३ ८५-८६, ८८,
 ९५, ११२, १२७-१२८
 यज १९८
 यवन ३१, ९२
 यवनो के १७८
 यशोदा १३५
 यष्टि १८९
 यागबलि ७०
 याज्ञवल्क्य ८४, १२८, १५९, १६२-१६४
 याज्ञवल्क्यस्मृति १४, ११०
 यादवकुमार १६४
 याम २२५, २५६
 यावक १९९
 यावक ८३
 युग २५४
 युग धर्म ११
 युगपरिवर्तन २७
 युद्धकला ३१४
 युद्धपरीक्षा १७५
 युधिष्ठिर १११
 यूनान ११८, १५५
 यूप १०७
 यूरोप १४८, १६२
 यूरोपियन विद्वानों की ९
 योग २७३

योगदर्शन २८२
 योगधारण २८१
 योगनिद्रा २२७
 योगबल १३०, २७४, २८५
 योगिनी १०१
 योगी २७७
 योजन २०-२१
 योजि ४५
 योनिपीठ ३९

र

रंगभूमि १७५
 रंगाचार्य ९
 रक्षोघ्न १३३
 रघु ३४, ४३
 रघुवंश २३२
 रज ६२
 रजक ९३
 रजन २०७
 रजसु २५३
 रजस्तेमोविशिष्ट सृष्टि ५५
 रजःप्रधान ५५
 रजि ११९, १७८
 रत्नि २०
 रघुयुद्ध १७१
 रघुस्था ३५
 रधीतर ८६
 रन्तिदेव ८५
 रम्भा २९९
 रम्य २४
 रम्यकवर्प २४
 रस २४९
 रसतन्मात्रा २४९
 रसना २४९
 रसावल २२३
 राक्षस २६, ९२-९३, १०६, ११०
 रागरागिणी १४१
 राजकर १३२, १३७

राजकुमारों की शिक्षा १५८
 राजगिरि ३१, ३७
 राजगृह ४०
 राजतन्त्र राज्य १३८
 राजतन्त्र शासन १३७
 राजनीति १०, १५, १९, ७१, १२५
 राजन् (राजा) ११८
 राजन्य ५६, ७९-८१, १२०
 राजप्रासाद २९४
 राजबलि पाण्डेय ७
 राजर्षि ६१-६५
 राजशाही ३९
 राजस ७
 राजसूय ६८, ८४, ९५, १०७, १३४, ३१४
 राजा १२९
 राजा निमि १५९
 राजावेन ५६, १३८
 राजेन्द्रलाल मिश्र २१९
 राज्य १२३
 राज्याभिषेचन १२७
 रात्रि ४७
 राम ८५, १८०, २६९, ३००
 रामगिरि ३१
 रामनगर ३८
 रामानुज ३२
 रामावतार २३२, १७०
 राम चौधरी ९, ३०
 रावण को २७८
 राशिचक्र १४
 राशिसंस्थान १४
 राष्ट्र १३२
 राष्ट्रभूत १३१
 राष्ट्रियता १३६
 रासकोडा १७९, १८९, २७०, २९९
 रासनृत्य २९९
 रीज् डेविड्स १४७
 रुक्मवती १०६
 रुक्मिणी ९८

रुक्मी १०६, १७३, १८३
 रुचक २५
 रुचि २५६-२५७
 रुचिप्रज्ञापति २२५
 रुद्र ९६, १०७, २५६
 रुद्र सार्वर्षि २५६-२५७
 रुद्र हिमालय २७
 रुद्र १५७
 रूप २४९
 रूपतन्मात्रा २४९
 रूपनिर्माण २५०
 Rex ११७
 रेचक २९९
 रेवत १०८
 रेवती १४, ८९, १०५, १०८, २९७
 रेवन्त ९७
 रेप्सन ९
 रेवत ८२, २५६, २९७
 रेवतक ४७
 रोमहर्षण १६०, १६२-१६३
 रोहिणी १०५, २१६, २२७
 रोहिणीरूपा १०६
 रोहित ४५, २५७
 रौरव २००

ल

लंका ४१
 लंकावतारसूत्र २२०
 लक्ष्मी १३, २६, ९७, १२४, १४५, २३४,
 २६५, ३१५
 लक्ष्मीमन्दिर १९३
 लक्ष्मण ४६
 लय ६
 लव १५७
 लवण १९९
 लॉक १५०
 लांगलि १६६
 लाडल १८९, १९६
 लिपि १४७

छिविविज्ञान १५२
 छिविज्ञाता १४५-१४६
 छुबविग १२२, १३५
 छेत् १३५, २५६
 छै ७
 छैरिन ११७
 छोक ९९
 छोकपद्य २५
 छोकपितामह ब्रह्मा १२२, १५७
 छोकाधि १६६
 छोकाछोक पर्यंत ४८-४९
 छोभ २२१, २२३
 छोष्ट १८९
 छौह २०७

व

वंग ११०
 वङ्ग ४०, ११८
 वज्र १८९
 वट २३
 वट्ट ९२
 वस्त १६४
 वस्तु ६४
 वन २७, १३०
 वन्दन २६०, २६७-२६८
 वपुष्मान् २२, ४५
 वयःक्रम १४२-१४३
 वरदान २७३
 वरछी १०१
 वराह १७७, २२३, २३१
 वराहक्यूह १८३
 वराहावतार २३३
 वरुण १०९, १७६
 वरुण नगर २६
 वर्णव्यवस्था ३१४
 वर्णाश्रम ५९, २११
 वर्णाश्रमधर्म ५८
 वर्ण २५४-२५५

वलाहक ४५
 वशावर्ती १३५, २५६
 वशिष्ठ १३३
 वषट्कारादि १७८
 वसिष्ठ १०, ६१-६२, ६५, ७२, १००,
 १५९, १६२
 वसु २५६
 वसुरुचि २९६
 वसुदेव १०५, २२८
 वसुमना ११८
 वद्विनगर २६
 वाङ्मय ५
 वाचावृद्ध २५७
 वाजसनेयि संहिता १७३
 वाजिसंज्ञक ब्राह्मण १६३
 वाटी १९९
 वाण २९७
 वागासुर १६९, १७६, ३००
 वाणिज्य ५७, ५९, ८९-९०, १५७, १९५
 वाणिज्यव्यापार २६९
 वास्य १६३
 वास्त्यावन २४४
 वादल २९७
 वानप्रस्थ ५७
 वानर १७७
 वामन ७, ४६, २२०, २२७, २३१
 वामनावतार २३२-२३३
 वायु १११, १३४, २४४, २४९
 वायुयान २०३
 वायुपुराण ६१-६२, ६४-६५
 वाराणसी ३८
 वाराह ७
 वाराहकल्प ३१
 वारुण २९
 वार्त्तु १८३
 वार्ता ५९-६०, ९०
 वाध १३६
 वधार्जिस २००

बालखिद्य २९७
बालेय ८०
बाल्मीकि १४७, १५७
बाल्मीकिरामायण ६३, १७३
बाष्कल १६२-१६३
बासुकि १६५
बासुदेव १७६, २१५-२१६, २१९, २३५,
२४३, २४७, ३०६

बासुपूज्य २२०
बास्तुकला २९२, २९५, ३१५
बाहु १०५

बिग्रमशिला १४८

विचारधाराएँ १२

विषयवीर्य १११

विजय ११०

विज्ञान ३०४

विज्ञानेश्वर ७१

विण्टरनिरङ्ग १२-१३

वितस्ता ३५

वितस्ति २०

वितृष्णा ४५

विद्मं १०९

विद्रिश्य ४५

विदुर १११

विदेह २२

विद्यापीठ १४७

विद्युत् ४६, १०७

विद्रुम ४६

विन्ध्य ३३-३४

विन्ध्यगिरि ३६, ४०

विन्ध्यपर्वत माला ४०-४१

विन्ध्यमेखला ३४

विन्ध्याचल ३१, ३४

विपर्यय २७

विपाशा ४७

विपुल २३

विप्रर्षि ६३

विभीषणादि २७०

विमल २२०

विमोक्षनी ४५

विराज् ८०

विलसन ९, १५

विवाहसंस्कार १०६

विद्युत् २५७

विश्व ४, ३०८

विश्वकर्मा ९७, १०२, २०४, २९३

विश्वद्वष्टा ५०, २९१

विश्वमूर्ति २४२

विश्वभर ३०८

विश्वरूप २४२

विश्वविद्यालयों १५५

विश्वाची २९९

विश्वावसु १०७, २९६

विश्वामित्र ६२-६३, ६६-६७, ९२

विष ४

विषाण १९०

विष्कम्भ २३

विष्णु ४, १३, २६, ९७, ११९, १५६, २११,

२१३, २१५, २१९-२२०, २२५,

२२८, २३४, २४३, २४७-२५०,

२६२, २६४-२६५, २८०, २९१,

३०५, ३९७, ३०९

विष्णुपरक ८

विष्णुपुराण ८-२०, २७, ६२, ६५ ७९,

८१-८२, ८४, ९६, ९८-९९,

१०३, १०५, ११०, १३६-१३७,

१४६, १५१-१५३, १५७, १४४,

२४०, २४६, २५२, २५८-२५९,

२७२

विष्णुपुरी २७

विष्णुभगवान् ४४

विष्णुमन्दिर २९३

विष्णुयक्षा २३१

विष्णुगोति २८, १२१, १२८

विस्तार ३०

विहंगम २५७

विहार ३१, २९४
 वीणा २९७
 वृक ९७, १०२, १०५
 वृन्दावन १७९
 वृषभध्वज १७६
 वृषसेन १२८, १७७
 वृषाकायसूक्त १२२
 वृष्टिधान १९०
 वेणा ३६
 वेणु २९७
 वेणुका ४७
 वेणुमान् ४६
 वेणुयव ११८
 वेतवा ४१
 वेन्नवती ३६
 वेद ३, १६०, १६२, २८०, २८६, २९५
 वेदकल्प, १६३
 वेदघतुष्टय ५
 वेदघ्नयी ४८, १६१
 वेदपाठ १४४
 वेदव्यास ४, ७
 वेदशिरा १६५
 वेदस्मृति ३५-३६, २००
 वेदाङ्ग १४१, १६०-१६१, २९५
 वेदाध्ययन १४२
 वेदान्तवाक्य १४१
 वेदान्तवाद १६१
 वेदान्तसूत्र १२
 वेदिका २९३
 वेन १४, ६८-६९, ७५, ११७, १२९, १९५
 वेवर ५६
 वेश्याओं का ११२
 वेकंक २५
 वैकुण्ठ १३५, २६०, ३१२
 वैदुर्य २५
 वैता ३६
 वैतालिक १६३
 वैदिक बाल्म्य १३२

वैदिक साहित्य ५-६, ५९, ६५, ८१,
 १३१, १५२, २७०

वैद्य १२
 वैद्युत ४५
 वैम्य १२२
 वैम्य पृथु १९५
 वैभ्राज २७, ४४
 वैयाकरणों ने २११
 वैरथ ४६
 वैराज्य १२३
 वैराट ४२
 वैवस्वत मनु ३२, २२६-२२७, २५६
 वैवस्वत मन्वन्तर २५६
 वैशम्पायन ७८, १५९-१६०, १६२
 वैशेषिक और बौद्ध २४१
 वैश्य ३१, ४५, ५५, ५७, ८८, १२४
 वैश्यकुमार १४३
 वैष्णव ७-८, १०, १९०
 वैष्णवज्वर १७२, १८१
 वैष्णवतत्त्व ८३
 वैष्णव धर्म २१३
 व्यक्त २४६
 व्याकरण १४४, १६१
 व्यावसायिक १४२
 व्यावसायिक जाति ९३
 व्यास ७८, १६०, १६२-१६४, २२०, २२७
 व्याहृति २१८
 व्यूह १८२
 मातृ ५७, ९२
 श
 शंकर ३३
 शांख १७५, १९०, २४२, २९७-२९८, ३०९
 शांखकूट २५
 शक ९२
 शकद्यूह १८३
 शकस्थान ५०
 शकुन्तला, ३१, १००
 शकों को, १७८

शक्ति १३, ८० १९०

शक्तिमन्दन १०

शक्तिसंगम तंत्र ३७

शङ्कर १६९-१७६

शङ्कराचार्य १२, २८१

शची ९८

शचीपति, १६९

शण १९८

शतम्बु, ११९

शतजित् २५, २८, १२१, १२८

शतद्रु ३५, १९७, २००

शतधनु ९७, १०२, १०४, १८४

शतधन्वा, १७८

शतपथब्राह्मण ६०, १०१, १२०, १२३,

१२६, १२१-१३२, १३६,

१९६, २३२, २९७, ३००

शतरुद्रिय सूक्त १७३

शतरूपा १०१

शतानन्व ८८

शतानीक ८३-८४ १६४, १८४

शतुद्री ३५

शत्रुजित् ३०४

शत्रुञ्जय ४१

शनैरचर ९७

शब्द २४१, २४३-२४४, २४९

शब्दतन्मात्रा २४८

शब्दमूर्तिधारी १७१

शब्दशास्त्र २०२

शम्बर १७३

शम्बल २३१

शयनागार १०७

शरच्चन्द्रिका, २९९

शरद्वत् ८८

शरत्तप १९०

शरीर १६३

शयांति ८७

शाल १७७

शाल्य १७७

शाय २७७

शशक २००

शशकर्ण २९

शशाव ६५, ११९

शशाव (विकुचि) १३०

शशिविम्बु ८५, ११२

शस्त्रधारण ५५, १५७

शांसपायन १६३

शौचिन हावर १५०

शाक २०, १३२

शाकद्वीप २१-२२, ४७, ५०, ३१३

शाकपूर्ण १६३

शाकल ४२

शाकल्यवेदमित्र १६३

शाकवृक्ष ४७

शान्तत्त्व १२

शाङ्खायन श्रौतसूत्र १२२

शातकजि ३४

शान्तनु ६५, ६७, ७२-७३, ८३

शान्त हय ४४

शान्ति २२०

शान्तिकल्प १६३

शाप २७१

शापानुग्रह ६१

शारीरिक दण्ड १५६

शार्ङ्ग १९०

शार्ङ्गधनुष २४२

शालग्राम १२१

शालग्राम श्रेष्ठ ८२

शालीय १६३

शावमल २०-२१

शावमलद्वीप ४५, ३१३

शावमलीद्वीप २१

शास्त्र २४४

शास्त्रविधि ५८

शादापाद ४१

शिष्य कला १४८

शिष्य केन्द्र १४६

सिद्धगवद्वृत्ति १४८, ३१४	शृंगी २३-२४
सिद्धगद्यरुक् १५५, ३१४	शृगाल ९७
सिद्धगसंख्या ३१४	शृङ्ग १९०
सिद्धा १४२, १५२	शृङ्गोत्तरवर्ष २४
सिद्धाशास्त्रियों का १४४	शृङ्गुलापुं १२९
सिद्धाशास्त्रियों ने १५०	शौम्य ६५, ८७
सिद्धाशास्त्री १४४	शैलशिखा १९०
सिद्धिवासा २५	शैव ७, १७८
सिद्धी ४४	शैष्य १७२
सिद्धि ६५	शैष्या ९५, ९७-९८, १०२, १०४, १०९
सिद्धीक ११, १६५	शोक २७
सिरस २९७	शोणभट्ट ४१
शिरोवेष्टन २०३	शौच २७५
शिलालिङ्ग ३००	शीतक ८३-८४, १६३-१६४
शिलालेख ३४, ३६, ६९, ११७, १६४	शौवकापनि १६३
शिल्पकला ९०, २९३	श्याम ४७
शिल्पविज्ञान २९२-२९३	श्यामाक १९८
शिव ४४, २११, २१५, २४३, २८०, ३०७	श्रम २७
शिवस्तुति ८	श्रवण २६०-२६१
शिवा ४६	श्रवणभक्ति २६२
शिवाहुन ३३	श्रावस्ती ४२
शिवि ८५	श्री १३
शिशिर २५, ४४	श्री अर्धंगर १६०
शीघ्रग ७९	श्रीकृष्ण प्रेम २२३, २२९, २६३
शीतल १२०	श्रीधर १२४
शीतांभ २५-२६	श्रीधरस्वामी २१९, २५१, २५३
शीतोष्णादि २९१	श्रीधरी टीका १०६
शुक्तिमान् ३०, ३३-३४	श्रीनगर ५०
शुक्ल ६२, १०३, २६५	श्री प्रेम (Nixom) २६२, २६५, २६५, २७०
शुक्लाचार्य, २९४	श्रीमद्भागवतीता २५९, २६७-२६८, २७१
शुद्ध ९१	श्रीमद्भागवतपुराण २६१, २६३
शुचःशेष १३४	श्रीरामकृष्ण परमहंस १६०
शुष्मी ४६	श्रुति १५, ३०९
शुद्ध ३१, ४५, ५५-५७, ९०, ९२, १२४, १५८	श्रेष्ठ १०५, २१६
शुद्ध ३७, ४०, १२८	श्रेयासि २२०
शुद्धसेन १२८, २८४	श्रोत्र २४९
शुद्ध १९०	श्रौत ५८

रवासक्रिया २७३

श्वेत २३-२४, ४५

श्वेतकेतु १४४

य

पट्टस ४८

पट्विंश ब्राह्मण २५७

षोडश राजिक ८५

षोडशराजिक परम्परा ८६

स

संकर्पण १५४, १६४, २१६, २२०

संकर्पण बलराम २२७

संकर्पण राम २३२

संकर्पण रामावतार २३४

संगीत १६१, ३००

संगीत कला १६५-२९६, ३१५

संगीतविद्या २९६

संघ १३५

संघर्ष ७४

संज्ञा ९७, १०२

संख्या २५४, २५६

संख्यांश २५४-२५६

संन्यासी ५७

संभव २२०, २४१, २४५-२४६

संभावना बुद्धि ६

संगत (हलवा) १९९

संवर्तक १७९

संविधान १०

संस्कृत कोष ८०

संस्कृति ३३

सहिता ७, २१५

संहिता कवच १६३

संवत् १९९

संघ २६०, २६९

सगर ६५, ६७, ८३, ८५, १०३, १११, १२६, १६०, १६४, १०८, ३०८

सगोत्र ११०

सच्चिदानन्दधन १२०

सच्चिदानन्दसागर २७१

सच्चिदानन्दस्वरूप २१९

सती ९६

सतीनक १९८

सत्य १३५, २५६, २७४-२७५

सत्यप्रतिष्ठा २७५

सत्यभामा ९८

सत्ययुग २५४

सत्यवती ८८, ९९, १०९, १११

सत्यवान् ४२

सत्यमत ७६, ९२

सत्य, २५३

सत्यप्रधान ५५

सनक २२३

सनकादि २२३

सनकुमार १६४, १२३, २५३

सनधन २२३

सनातन २२३

सन्तोष २७५-२७६

सन्ध्या ४६

सन्ध्यापूजन १४२

सपिण्ड ११०

सप्तर्षि ६२-६३, १६२

समा १३४-१३५

समाभवन १३५

समास्थापु १३५

सम्यता ३३

समाज १०, १५, १९

समाधि ८९, २७४, २७९

समावर्तनकाल १४४

समुद्र २१, २६, ३०५

समुद्रगुप्त ६९

समुद्रतट २११

समेतशिक्षा ४१

सम्मति ४६

सम्राट् ८५

सरकार ३८, ११८

सरयू ३५

सरस्वती ३५, ३७-३८

सरोवर २६

सर्वाकार २४२
 सर्वेश्वरवाद २४७, २८८
 सलावती ३८
 सवन २२, ४७, ६२
 सवर्ण २५७
 सहजान्या २९९
 सहदेव १११
 सहशिष्ठा १५७
 सहस्राङ्गुल ४७, १२८, १३०, १७८, २२४
 सहिष्णु ६४
 सद्य ३३-३४
 सांख्य २४१, २४६
 सांख्यवध २५२
 सांख्यशास्त्र २२४
 साकेत ३१२
 सागर २१
 सात्वततन्त्र (नारदपाश्चरात्र) २२४
 सात्त्विक ७
 सात्त्विक पुराण ८
 सान्दीपनि १६४, २१७-२१८
 सान्दीपनि मुनि १४३, १४७-१५०,
 १५४-१५५
 साम १२५
 सामग ८३
 सामन् ५, १४१, १६१, २८०
 सामवेद १६०
 साम्य १७३
 साम्राज्य १२३
 सामर्थ्य का २८६
 सायक १९०
 सायकिल २७३
 सायकिलिस्ट २७३
 सायण ४
 सारस्वत ६३, १४६, १६४-१६५, २४३-
 २४४
 सार्वभौम ८४
 सारव ३७, ४२
 सार्वणि १६३, २५६
 सार्वणि मन्वन्तर २५७

सावित्री ४२
 साहित्य ३४
 साहित्यिक १४२
 सिंह १७७, २७७
 सिंहचर्म १३४
 सिंहभूमि ३९
 सिंहलद्वीप ३६
 सिद्धनग्यवस्था १९७
 सिद्ध ३६, २७७
 सिद्धगण २९२
 सिद्धि २५१
 सिन्धदेश ४३
 सिन्धु ४२
 सिरोही ४१
 सिलोन ३०, ४२
 सौक १०७
 सीता २६, १७६-१७७
 सीर १७६, १९१, १९६
 सीरध्वज ६७
 सीरध्वज निमिषुत्र १७६
 सीवनो २७७
 सुकरात १५५
 सुकर्मा ७८, १६३, २५७
 सुकुमारी ४७
 सुकृता ४४
 सुखोद ४४
 सुग्रीव १७२, १७८, २००
 सुजाता १५७
 सुतप २५७
 सुतपा ६२
 सुत्तनिपात २०६
 सुग्रामा २५७
 सुदर्शन १९१
 सुदर्शनद्वीप २२
 सुदृग्म ७२, ११२-११३
 सुधर्मा १६४ १६५, १५७
 सुधाम १३५, २५६
 सुधामा २५७
 सुधि १३५, २५६

सुनीति १०, १९
 सुपार १३५, २५६
 सुपार्व २३, २२०
 सुप्रभ ४५
 Supremacy ८०
 सुभद्रा १०६
 सुमति १०३, १६३, ३२०
 सुमना ४४, २५७
 सुमन्तु ७१, १६०, १६२-१६३
 सुमेधा १३५
 सुमेह २३, २५, २७
 सुमेह गिरि २२, २७
 सुरसा, ३५-३६, २००
 सुरा, २०
 सुराप, २५७
 सुरासागर, २१, ४५
 सुरसि, ९७, ९९
 सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त, २५२
 सुवर्ण, २०७
 सुवर्णमयी माला, १८७
 सुवर्णशलाका, २५४
 सुविधि, २२०
 सुव्रत, २२०
 सुधूपा, ४८
 सुपुंसिरूप, २८०
 सुपोम, ३५
 सुहोत्र, ८५
 सुख, ११०, १२८
 सूकर, २००, २२०, २३३
 सूकरावतार, २२४
 सूचीगृह, १८३
 सूत, ७५, १६६, २९५-२९६
 सूत, ५३३
 सूतसेन, ४०
 सूर्य, २६, ९०, १२२, १६३, २३४, २६५,
 २८०, ३१५
 सूर्यमन्दिर २९३
 सूर्यवर्चा, २९६
 सुअय १२९
 सृष्टि ६

सृष्टि और अवतार विज्ञान, २३३
 सेहस्तान ५०
 सेतकन्निक ३८
 सेवा शुधूपा १५२-१५४
 सैनिकशिष्टा ३१४
 सैन्धव ३७, ४१, १६३
 सोकिस्टों ने १५६
 सोम १०४, १०६-१०७, १११, १३३
 सोमक ४४
 सोमदत्त ५७
 सोमरसपायी २६७
 सोमलता २९६
 सोमाभिषव २९६
 सौदात ६७, २०१
 सौदास (कवमाषपाव), ११०
 सौभरि ६०, ६३, ९८, १०२-१०३, १०८-
 १०९, १११, २९३
 सौम्य २९-३०
 सौरसेन ४१
 सौराष्ट्र ३०, ४०
 सौवर्ण वेदी १७७
 सौवीर ३७, ४१
 सौवीरराज १६२, २८३
 स्कन्दपुराण २९
 स्कान्द ७
 स्तम्भमित्र १६४
 स्तूप भवन २९४
 स्तूप वास्तु २९४
 स्तोत्र पाठ २४९
 स्त्रीजाति ११२
 स्थिति ३०७
 स्तानक १४४, १४६
 स्नेह ४६
 स्पर्श २४९
 स्पर्शतन्मात्रा २४८
 स्वेक ८, ४६
 स्मरण २६०
 स्मार्त ५८

रिमध ९

स्मृति ५, ११, १५, ५६, १२०, १२७,
१५८, २१२

स्यमन्तक १७८

स्यालकोट ४२

स्वतःप्रमाण ९, १५

स्वधा १०१

स्वप्न २८०

स्वभाववाद २८७

स्वर्ग ५८, २१३, २६७

स्वर्गलोक १०७, १४५, २७९

स्वर्गारोहण ३३

स्वर्गारोहिणी २७

स्वर्लोक २७९

स्वस्तिक २७७

स्वस्तिकध्वजा १७७

स्वात्माराम २७७

स्वाध्याय ७९, १४४, १७८, २७५

स्वामी विवेकानन्द १६०

स्वायम्भुव २५६

स्वायम्भुव मनु २०, २५, ३१-३२, १२१,

१२८, १३१, १९५

स्वायम्भुवमन्वन्तर २२५

स्वातन्त्र्य १२३

स्वारोचिष २५६

स्वाहिनी ४६

स्वेच्छाचारिणी ११२

स्वेच्छानुसार १५९

स्वैरिणी ११२

ह

हंस २५, २००, २३१

हंसावतार १४

हथेली २९१

हयग्रीव २२०, २३१

हरि ८, ४६, १३५, २४१-२४२, २५६

हरिक्रीडन १७९

हरित ४५, २५७

हरिद्वार ३५

हरिपरक ८

हरिवंश १२, ८३, २१८

हरिवर्ष २४, २९

हर्वट १५०

हल १९१, १९६

हलधर १८१

हलाम्रभाग १०८

हलाम्रध १०८

हस्तिदन्त १९१

हस्तिनापुर ३७

हस्तिप, ९३

हाजिरा ९, १२, १४-१५

हारीतक ८६

हाहा ८२ १०८, २९६

हिन्दू २७३

हिन्दू राजनीति ११७

हिमवर्ष २४-२५, २७-२९, ३२, ४४, २२५

हिमवान् २३

हिमालय २४, ३२-३३, ३५, ३८

हिरण्य २०७

हेमकूट २३-२४

हिरण्य कशिपु ७१, १२३, १४४-१४७

१५६, २६०, २९९

हिरण्यगर्भ २७८

हिरण्यनाभ १४९, १६३-१६४

हिरण्यवर्ष २४

हिरण्वान २४

हींग १९९

हुताशन २२५

हुण ३७, ४१, १२४

हु हु ८२, १०८, २९६

हमशील ४६

हैण्डल २७४

हैदय १०२, १७८

होई १३

होरापद्धति १४

ह्रस्व १४१, २८४

ह्रस्वग ३९

ग-उद्धरणांशः

अ

अंगानि वेदार्चत्वारो १११
 अग्न जन्मसहस्राणां १३६
 अत्र सम्भवः प्रमाणान्तरमिति २४६
 अत्रापि भारतं श्रेष्ठं, ४३
 अवृण्व्यान्दण्डयन् राजा १२६
 अधीयीत च पार्थिवः १५७
 अध्वर्युस्तापयो वै ५
 अनन्येनैव योगेन २६४
 अनन्यारिचन्तयन्तो मां २५९
 अनाशी परमार्थश्च २०६
 अन्याः स्वस्तिकविज्ञेया १७७
 अपरिगृह्यैर्यै २०६
 अपानिपादो जवनो २८४
 अपि किं न वेत्ति यदेकत्र, १५७
 अयं द्विजैर्हि विद्वज्जिः ७५
 अयं हरिः सर्वमिदं जनार्दनो ३०५
 अरचितारो हर्तारः १७०
 अरेऽस्य महतो भूतस्य ५
 अवजानन्ति मां मूढाः, २३०
 अवतारा इत्यर्थेया २२०
 अवन्तोतः पूर्वभागे ४१
 अविद्वारश्चैव विद्वारश्च ६१
 अश्रोत्रिया सर्व एव १३३
 अष्टमोऽनुग्रहः सार्गः, २५३
 अष्टावशपुराणेषु ८
 अस्तेयप्रतिष्ठायां २०६
 अस्युत्तरस्थां दिशि १३७
 अहन्वहन्वयाचार्यो १४९
 अहमात्मा गुडाकेश ३१९
 अहिंसाप्रतिष्ठायां २७५

अहिंसास्वदास्तेय... २७५

आ

आयदातं च जनैस्तेषां ११८
 आशयानैश्चाप्युपासमानः ५
 आच्छाद्य चार्चयित्वा च १०८
 आत्मप्रयत्नसापेक्षा २०४
 आत्मयोगचलेनेमा १३०
 आत्मा वारे द्रष्टव्यः, २४०
 आत्मा शुद्धोऽक्षरः दान्तो २८३
 आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः २२९
 आन्वीक्षि ही त्रयी वार्ता १२५
 आपवस्तु ततो रोपात् ७७
 आपो नारा इति प्रोक्ता २१५
 आपोपदेशः शब्दः २४४
 आराभ्य वरदं विष्णुम् २०८
 आपोऽन्तावाद्भविषात् २१७
 आसमुद्रचितीशानाम् ८४

इ

इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः १०८
 इच्छाभ्ययनदानानि १५८
 इति पूर्वं वसिष्ठेन १४८
 इतिहासपुराणान्ध्यां ४
 इति होतृसिध्निर्दिष्ट २४६
 इत्युक्त्वा मन्त्रपूर्वैस्तैः १३८
 इत्युक्तोऽसौ तदा वैश्ये १५४
 इदं विष्णुर्विचक्रमे २३९
 इन्द्रद्वीपः कसेरुरच २९
 इन्द्रियार्थसङ्गि कर्पोरपन्नं २४१
 इयं गाने यमुने सरस्वति ३५
 इ

उत्तरं यत्समुद्रस्य ३०

उद्दीच्यास्तामगाः शिष्याः, १४९, १५१
उपेत्य मथुरां सोऽथ १८३
उच्यतुर्विंशतां या ते १५५

श्रु

श्रद्धयन्तुस्तामभिर्मातंगैः १४१
श्रद्धाः सामानि दृग्धांसि ५
श्रद्धोऽप्येष गतौ धातुः ६१

ए

एकं भद्रास्तनादीनां २७६
एकादशेन्द्रियवधाः २५२
एतासर्वमिव विरवं २१४
एतद्देशप्रसूतस्य ४४, १३७
एतस्मिन्नेव काले तु १०३
एताश्च सद् यज्ञेन १९८
एते चतुप्रसूता वै ८६
एते चांदाकला पुंसः २२८
एते द्वीपाः समुद्रेस्तु २१
एवं जन्मानि कर्माणि २२९
एवमुच्छरततः क्रोधात् ३४
एवमेकमिवं विद्धि ३०७
एष द्वीपः समुद्रेण ४५
पेरावतेन गरुडो १७२

ओ

ओङ्कारप्रणवी समौ २७९
ओङ्कारो भगवान्विष्णुः २८०
ओतत्सदितिनिर्देशा २८०
ओमित्येकाधरं २८१
ओमित्येकाधरं प्रह्ण २६३
ओमित्येकाधरमिव २८२

क

कथ्यते भगवान्विष्णु ८
कश्म्यो मन्दरे केतुः २३
कपिलविर्भगवतः २२४
कर्णौ तु नागाद्रीपश्च २९
कर्ता शिल्पतद्व्याणां २०३
कर्ममस्यामजो कर्म्या ८७
कर्मण्येवाधिकारस्ते ४३

कर्पकाणां कृषिर्बृत्तिः १९५
कामगिरेर्दक्षभागे ४२
कार्येन्द्रियसिद्धि २७६
कार्मुकस्य यथा गुणाः ३०
कार्यत्वाद् घटवच्चेति २४३
कालेश्वरं समारम्भ्य ४०
कालेश्वरश्चेतगिरिं ३९
किङ्कराः पाशवण्डाश्च २५९
कुरुक्षेत्रपरिचमे तु ३८
कुरुक्षेत्राश्च मास्याश्च १८५
कुर्यात्पुमान्केशप्रसाधनम् २०३
कुशद्वीपस्य विस्ताराद् ४७
कृतहृत्योऽस्मि भगवान् २५९
कृपादस्याप्यवाप्य १८४
कौकणादरिचमं तीर्त्वा ४०
क्रौञ्चद्वीपः समुद्रेण ४०
क्रौञ्चद्वीपस्य विस्ताराद् ४७
चतुरवरपुत्रोऽपत्तये ७९
चक्रान्तकारी भविष्यति ८०
चत्रियाणामयं धर्मः १३०
चीराधिः सर्वतो प्रह्णम् ४८
चीरोदमध्ये भगवान् १२६

ग

गणदेवं गृहि वायो १३४
गजो गजैर्न समरे १७२
गर्भाष्टमोऽष्टमे बान्ध्वं ५७, १४३
गार्हस्पत्यमाविशेऽप्राज्ञो १५५
गीतो श्रीप्रीतिरःकम्पी १५३
गुरुं चैवानुपासीत १५४
गुरुपौ च कृपणस्याधः २७७
गृहीतमाद्यवेवुरच १४४
गृहीतनीतिशास्त्रं तं १२५
गृहीतविद्यो गुरवे १०५
गोकर्णेशाद्व्यभागे ४२

च

चक्रवर्ती सार्वभौमः ८४
चतुर्णां वर्णानामाद्यमाणां च ५९
चावारीकणो निषादः ५६

चर्मकाशकुशैः कुर्यात् २०२
चापाचार्यस्य तस्यासी १८४
चाशेषसत्रहन्तारं ८०

छ

छन्दः पादौ तु वेदस्य १६०

ज

जगन्नाथापूर्वभागात् ३९
जम्बूद्वीपं समावृत्य ४४
जम्बूद्वीपस्य सा जम्बू २२
जम्बूल्लाह्या द्वीपौ २०
जात्यायथायामेकस्मिन् ६
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा १०९
ज्ञानस्वरूपमत्यन्त ३०५
ज्ञानस्वरूपो भगवान् १४१, ३०५
ज्यामघस्य ९८
ज्येष्ठ एव तु १२७

त

तं ददर्श हरिद्वारं १७२
तं बालं यातनासंस्थं १५५
तच्च राज्यमविशेषेण १२४
तच्छ्रेयोरूपमस्यसृजत् २१२
तज्जपस्तदर्धभाणम् २६३
तत्र जम्भारथामास १९५
ततश्च भारतं वर्षं २५
ततस्तमः समावृत्य ४९
ततस्त्ववर्णधर्मेण २०८
ततोऽखिलजगत्पद्म २२८
ततो मद्भात्मसंभूतं ६२
ततो बृकस्य बाहुयोऽसी १०२
तत्प्रमाणेन स द्वीपो ४६
तत्र प्रायैकतानता ध्यानम् २०८
तत्र प्रनृत्ताप्सरसि २९४
तथा तथैव बालं ते ७१
तद्देवार्थमात्रनिर्भासं २०९
तद्रूपप्रत्यया खेका २०८
तद्रूपद्वयस्तदात्मानः २०९
तमेव विदित्वातिमृद्युमेति २३०

तद्वृत्ति तत्प्रकारकोऽनुभवो २४०
तद्वृत्तकलपणं चौर २०२
तद्वोपदेशदानाय १५४
तस्मिन् सति १७७
तस्य च शतसद्वज ११२
तस्य पुत्रार्थं यजनभुवं १९६
तस्य पुत्रो महाभाग १४६
तस्य वाचकः प्रणवः २८२
तस्याप्यध्ययनम् १५८
तस्यैव कवचनादीनं १७९
तिष्ठः कोटयस्सद्व्याणां १५१
तेनेयमशेषद्वीपवती १२३
तेभ्यः स्वधा सुते जज्ञे १०१
तेरिदं भारतं वर्षं २५
तैश्चाकं पुष्टकृताय १४६
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म २३०
त्रयीं वार्तां वन्दनीति १६१
त्रयोदश समुद्रस्य २१
स्वतोहि वेदाध्ययन १५१

द

दक्षिणेन सरस्वत्या ३८
दक्षिणोत्तरतो निम्ना २४
दत्त्वाध कन्यां स नृपो ८२
दास्यं कर्मापणं तस्य २६८
The expression Ganga...that
milk २०१
The greatest kings were Sodasa
rajata ८५-८६
दिष्टपुत्रस्तु नाभागो ८९
दुष्टानां दासनादाजा १००
देवद्विजगुरुणां च ६०
देवर्षी धर्मपुत्री तु ६४
देवानां सद्यमुपसेदिमा वयम् २७०
देवापिर्बालप्यारण्यं विवेश ८२
देवान्धरिचक्षस्य २०८
दैत्येश्वरस्य वधाय २२०
द्विजांश्च भोजयामासुः २३५
द्विजातिसंश्रितं कर्म ९०, १५८
द्विरापत्वा स्मृतो द्वीपः ५०

ध

धनुःसंस्थे महाराज २४
 धनुर्हस्तादाददानो १८२
 धर्मोत्कर्षमतीवात्र २११
 धर्मो विश्वस्य जगता २१२
 धर्मार्थकाममोषारच २०८
 धारणाद्धर्ममित्याहुः २१२
 धार्ष्टकं चत्रमभवत् ७३
 ध्रुवं प्रवेण १३२

न

नवीनो पर्वतानां च १९
 न नूनं कार्तवीर्यस्य १३०
 न द्वारचन्धावरणा २०४
 नन्दिना संगृहीतारथ १०१
 नातिपोद्घातवर्षमुपनयीत १४३
 नामलीलागुणादीनाम् २६२
 नामसंकीर्तने यस्य २८२
 नारायणाय विद्महे २१९
 नाहं वसामि वैकुण्ठे २६०
 निःशत्रे***क्रियमाने ७९
 नियुक्तप्रारिन्कानानु १७५
 निर्वाणमय एवायमात्मा २८४
 निक्षीधे तम उद्भूते २२८

प

पंचाक्षाकोटिविस्तारा २०
 पद्ममी मानुषवाच १०६
 पद्मानाकोटिविस्तारा ४९
 पद्मानि लोकपद्मस्य १५
 पदातिबहुला सेना १०३
 पद्भ्यां पातं महावीरौ १०३
 परित्यज्यमिति भर्तारं ११२
 परिश्रागाय साधूनां २३०
 पशूनां रक्षणं दानम् १९५
 पादेषु वेदास्तव यूपवृष्ट २२५
 पारसीकस्त्रितो जैर्नु ४३
 पाण्डवाभ्यं च वाजिभ्यं १९५, २०५
 पितृपुंरते चासा १३०

पित्रापरञ्जितास्तरथ १२९

पुराणं धैर्य्यं चैतत् ११
 पुराणं सर्वशास्त्राणां ४
 पुराणन्यायमीमांसा ५
 पुरोहिताप्यायितत्वेजारथ ६६
 पुरोः सकाशादादाप १२८
 पूर्णमदः पूर्णमिव २९१
 पूर्वं किराता यस्यान्ते ३१
 पृथोरपीमां पृथिवीं ७६
 प्रतीकारमिमं कृत्वा ५९
 प्रत्यक्षमेकं चार्वाकाः २४१
 प्रमाता येनार्थं प्रमिणोति २४०
 प्रमातृत्वं प्रमासमवायित्वम् २४०
 प्रमादानाचार्यस्य १५४
 प्रमाणकाले मनसाषष्ठेन २८५
 प्रसिद्धसाधर्म्यात् २४४
 प्रहर्षयेद् बलं प्यूष्ण १०५
 प्राचीनर्हिर्भगवान् १३०
 प्राणप्रदाता स पृथु ७६
 प्रागख्यमनिलं २००
 प्रियमतो ददौ तेषां १२८
 प्रेतदेहं ह्यभ्यस्नानैः १८२
 प्लवङ्गीपप्रमाणेन ४५

ष

षट्पुर्गा महाकृपा १०३
 षालः कृतोपनयनो १४२
 षालोऽपि नायमन्तम्यो १२१
 षाहोः चप्रमजायत ७९
 षड्धर्म्यप्रतिष्ठायां २७५
 षड्धर्म्यमहितां च २७५
 षाहं पात्रं धैर्य्यं च ७
 षाह्योऽस्य मुखमासीत् ५६
 षाह्योऽयुक्ताज्जातस्तु ९२
 षाह्यो वैवस्त्वैवार्यः १०६

भ

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम २६२
 भद्रं रक्षोर्कं ध्यायाम २६२

सात्विकेषु पुराणेषु ८
 साम चोपप्रदानं च १२५
 सामपूर्वं च दैतेया १२५
 सामादीनामुपायानां १२५
 सामना वानेन भेदेन १२६
 साहित्यसंगीतकलाविहीनाः २९५
 सितनीलादिभेदेन ३००
 सुप्तबुधोपभोगी तु २११
 सुदर्शनो नाम महान् २२
 सुद्युम्नस्तु स्त्रीपूर्वकत्वात् ११३
 मुराभांसोपदारैश्च २३५
 सूर्यवरापत्रप्रवर्तयिता ७९
 मृष्टिस्थायन्तकरणौ २४३, ३००
 सोऽप्यतीन्द्रियमालोचय १५५
 सोलहवस्तपसेद्विको १५८
 सौभरिरपहाय ९८
 स्तुतोऽहं यत्त्वया पूर्वं १००

स्थानमैन्द्रं पत्रियाणां १२०, १००
 स्त्रियाः कलौ भविष्यन्ति ११२
 स्यन्दनसंकुलम् १०१
 छष्टा घृजति चात्मानं ३०८
 स्वविषयासंप्रयोगे २०८
 स्वादूदकस्यपरितो ४८
 स्वादूदकेनोदधिना ४८
 स्वाध्यायप्रवचनार्थ्या १४४
 स्वाध्यायशौचसन्तोष २७५
 स्वाध्यायादिष्टदेवता २७६

ह

हस्तिनापुरमारभ्य ३७
 हस्तिनापुरमारभ्य १८४
 दिवा, द्विवा च त्रिवा च ११०
 हिमयन्त्रिन्धयोर्मध्ये ३८
 हिमयान्देमकूटश्च २४

विक्रमीय-२०२३-संवत्सरस्य
कातिफयां पूर्णमास्यामारचित
आत्मकुलपरिचयः

(क)

यथापुष्पपुरीमभ्ये वर्तमानो विराजते ॥
रेवो ग्रामः सुसम्पन्नो दरधास्य सरित्ते ॥ १ ॥
यसन्ति धनिकास्तत्र भूमिहारा द्विजातयः ॥
तेषां पुरोहितास्सन्ति दिव्या प्राक्ष्णसत्तमाः ॥ २ ॥
कर्मनिष्ठारच निर्लोभाः पाठकोपाधिभूषणाः ।
पञ्चदेवार्चकास्सर्वे गायत्रीजपतरपराः ॥ ३ ॥
+ + + + +
करिचदीश्वरदत्तेतिमहात्मा तत्कुलेऽभवत् ॥
शब्दशास्त्रस्य मर्मज्ञस्यागमूर्तिर्जितेन्द्रियः ॥ ४ ॥
तस्यापि दाकाणाधो निर्लोभस्तनयः सुधीः ॥
तत्पुत्रो गणस्याख्यो बुधः पौराणिकः कविः ॥ ५ ॥
कथा तद्विषया चैका ध्रूयते श्रुतिहारिणी ॥
वेदीलीति समाख्याते ग्रामे शारण्यमण्डले ॥ ६ ॥
मानृष्यादसन्तानाद्याप्ताऽभून्महती मही ॥
निर्लोभेनावनी तेन लोष्टवासा हि तस्यजे ॥ ७ ॥
पुनरात्मप्रभुत्वेन पौरुष्येण च धीमता ॥
श्रीताऽन्याऽस्त्यूर्वरा भूमिः स्वग्रामे शारण्यशोभना ॥ ८ ॥
तत्सुतारण्यपि चात्वारः शब्दशास्त्रस्य कोविदाः ॥
गङ्गाधरश्च गोपालो भूपालो मोहनस्तथा ॥ ९ ॥
कर्मनिष्ठो हि भूपालः स्पष्टवक्त्र पुरोहितः ॥
शापानुग्रहयोर्द्वयः कृपिकर्मा चिकित्सकः ॥ १० ॥
नन्दश्च वनकश्चैतौ भूपालस्य सुताबुभौ ॥
वनकः कर्मकाण्डो च ज्योतिर्विद्याविदास्तिकः ॥ ११ ॥
कृपिकर्मा कथावाची पौरोहित्यं करोति च ॥
देवीरूपाद्यामूर्तिर्भाषाऽस्य कविष्ठासिनो ॥ १२ ॥
तयोर्दुहितरस्तिस्रो राधा च ललिता प्रिया ॥
प्रथमे द्वे दिवं याते चान्तिमैतासु वर्तते ॥ १३ ॥
+ + + + +
धर्ममाचरतोर्निर्यं जातः पुत्रैषिणोस्तयोः ॥
एकमात्रस्तु पुत्रोऽहं सर्वानन्देति विश्रुतः ॥ १४ ॥

दिश्या इन्द्रावती परनी प्रथमाऽऽसीन्मम प्रिया ॥
 विवाहात्पद्मे वर्षे तरुणी सा दिवं गता ॥ १५ ॥
 परनी काष्ठमयीदेवी द्वितीया मे पतिप्रता ॥
 अस्या एव हि वर्तन्ते पुत्रा मेधाविनश्चरः ॥ १६ ॥
 ज्येष्ठो रामावताराद्यो विवेकी सुन्दराचरः ॥
 दानापुरस्थिते मुख्ये वो० एस्० ऑफिस संज्ञके ॥ १७ ॥
 महाकार्यालये प्रीत्या दक्षः कार्यं करोम्यम् ॥
 अस्य कार्यविधानेन सन्तुष्यन्त्यधिकारिणः ॥ १८ ॥
 मध्यमो जगदीशायः प्रातिभौ मेधपाक्षितः ॥
 एम्० एस्-सी० पदवीधारी भूतस्वान्वेषणोद्यमः ॥ १९ ॥
 विश्वविद्यालये रीत्या विज्ञानाभ्यापकोऽधुना ॥
 संस्कृतज्ञः सदाचारोदयालुः पितृसेवकः ॥ २० ॥
 कनिष्ठः शिवदाययः स्वाभिमानी हठमतः ॥
 कुल्ले कार्यमस्यापि समाप्ताभ्ययनोऽधुना ॥ २१ ॥
 चतस्रस्तनुजास्तन्ति कान्ति-शान्ति प्रमा दया ॥
 सर्वास्तीभायवश्यस्तास्तद्गृहिण्यश्च साधराः ॥ २२ ॥

+ + + + +

परनी रामावतारस्य कमलेति पतिप्रिया ॥
 अनयोरपि वर्तन्ते पुत्रा हि बालकाद्यः ॥ २३ ॥
 श्रीसतीशो हरीशश्च श्रीशचन्द्रस्तथैव च ॥
 सर्वे मेधाविनो भान्ति प्रतीयन्ते भविष्यवः ॥ २४ ॥
 सतीशो मे ससम्मानः वो० एस्-सी० वर्गसंस्थितः ॥
 पितृव्येन वसन् रीत्यामधीते सुन्दराचरः ॥ २५ ॥
 मध्यमो मे हरीशोऽपि सप्तवर्षीयबालकः ॥
 वर्गं च पद्ममेऽधीते मनोयोगेन साम्प्रतम् ॥ २६ ॥
 कनिष्ठः श्रीशचन्द्रश्च चन्द्रलः श्यामलाकृतिः ॥
 शिबितुं वर्णमालां स समारभत चाधुना ॥ २७ ॥
 सुते रामावतारस्य विद्येते द्वे विचक्षणे ॥
 बीजा-गोतेति चाद्यपाते पितुः प्रेमानुतोऽनिशम् ॥ २८ ॥

+ + + + +

परनी श्रीजगदीशस्य माधुरो साधरा शुभा ॥
 शिशुरेकात्मजोऽप्यस्य श्रीवकाशोऽतिशोभते ॥ २९ ॥
 एकवत्सरदेशीयः रमयतेऽयं मुहुर्मुहुः ॥
 किञ्चिदस्पष्टभावेन बबतुज्वापीह चेष्टते ॥ ३० ॥

+ + + + +

परनी श्रीशिवदाय्य राधानागनी समागता ॥
 गृहकर्मप्रवीणा सा नवोदा सरलाकृतिः ॥ ३१ ॥

आत्मकुलपरिचयः

विद्यालये विनालेऽत्र स्वस्वाम्युवायुदायक ।
 वस्ततो वन्न वर्षाणि मनोऽरमत सर्वथा ॥ ४९ ॥
 छात्रोपयोगयोग्यानि कवितागुम्फितानि च ।
 साहित्यपुस्तकान्यत्र लिखितानि मुदा मया ॥ ५० ॥
 अत्राप्यप्येतुमारेभे शास्त्राणि विविधान्यहम् ।
 नेत्रेषुग्रहचन्द्राङ्गे पुनः खृष्टीयहायने ॥ ५१ ॥
 स्थानमुच्चतमं लब्ध्वा सोवर्णपदकन्तया ।
 परीक्षाञ्च समुत्तीर्णः पुराणाचार्यं सशिकाम् ॥ ५२ ॥
 आम्बवाचमधीयानो द्वीपेऽप्यङ्केन्दुवत्सरे ।
 श्री० २० नाम परीक्षाञ्च समुत्तीर्णः सुखान्वितः ॥ ५३ ॥
 पन्० ५० उपाधिसम्पन्नः पालिशस्त्रे कृतधर्मः ।
 राजकीये प्रतिष्ठाने नाळन्दास्थे सुविधुते ॥ ५४ ॥
 सेवाऽऽद्योगेन राज्यस्य पदे वै राजपत्रिते ।
 ग्रामनत्यव नियुक्तोऽहं संस्कृताध्यापकोऽभवम् ॥ ५५ ॥

+ + + +

बौद्धान्विविधदेशीयान्साधून् भिच्छन्समागतान् ।
 ग्राध्यापयमहं प्रीत्या तत्र संस्कृतवाङ्मयम् ॥ ५६ ॥
 तत्रोपित्वार्पित्वाणि पाठयैरचाप्यहं पठन् ।
 जातो लब्धावकाशोऽहमस्मिन्नेव सुवत्सरे ॥ ५७ ॥
 समस्तविद्योदधिपास्मानां-

मुकजित्कारिमहोदयानाम् ॥
 दिग्दर्शकत्वे कृतशोधकार्यो-
 गवेपणाधीतिपरायणोऽहम् ॥ ५८ ॥

अन्धेऽविशाखाङ्कमृगाङ्कसङ्गे
 समापितान्वेपणशोधकार्यः ॥

कृतधर्मोऽहं विविधासु बाष्प

पौ-२४० श्री० त्याज्यमुपाधिमाप ॥ ५९ ॥

+ + + +

पुराणशास्त्रान्मुनिबौ निमग्नो-

समूख्यरत्नानि नवानि यानि ॥

उद्धर्तुकामोऽस्यधुनापि तानि

गवेपणाकार्यसमाहतात्मा ॥ ६० ॥

विक्रमीय २०२३ संवत्सरस्य कात्तिक्यां पूर्णमास्यां रचितो

वंशवृक्षः

ईश्वरदत्तपाठकः

द्वारकानाथपाठकः

गणपतिपाठकः

गङ्गाधरपाठकः-गोपालपाठकः-भूपालपाठकः

मन्मथुमारपाठकः-जनककुमारपाठकः

सर्वानन्दपाठकः

रामावतारपाठकः

सतीशचन्द्रपाठकः-हरीशचन्द्रपाठकः-धर्मशचन्द्रपाठकः

धर्मकाशपाठकः

जगदीशचन्द्रपाठकः-शिवदत्तपाठकः

रामजन्मपाठकः

अद्विकापाठकः

अयुनपाठकः

यशानन्दपाठकः

मोहन पाठकः